

11953

周
易
口
訣
義

史
徵
撰

中
華
書
局

周易口訣義序

唐人易義存于今者。孔氏正義。李氏集解之外。惟史徵周易口訣義及郭京周易舉正二書。後人因周易舉正不見于新唐書藝文志。疑其僞託。然猶有刻本在津逮秘書中。周易口訣義世無傳者。通志堂經解搜集唐宋人經學書至廣。亦未及刊。予以乾隆丁未年入詞館。預校文淵閣祕書。始得永樂大典中存本。閱十二年。官于東魯。乃刊行之。其書缺。豫隨。无妄。大壯。晉。睽。蹇。中孚。八卦。前有史徵序。猶未散失。原書體例。亦可觀也。夫漢魏人學易。確有師說。自爻等互體以及消息貞悔。飛伏升降之義。無不闡發無遺。唐時更晉代板蕩。既無師傳。諸儒墨守古義。或輯其遺文。或衍爲口訣。終不參以臆說。而經學益明。此其所以長也。王注空疏。雖無精解。徵之口訣。止取便于循誦。然古書更宋南遷。半皆淪喪。徵時猶得見之。能引漢魏諸家之義。徵言賴以不絕。又其所以不可廢也。書目家載史徵姓名殊異。或作史證。或云魏鄭公撰。鄒魏諸家之義。徵言賴以不絕。又其所以不可廢也。書目家載史徵姓名殊異。或作史證。或云魏鄭公撰。鄒田氏。或云史之徵。直齋書錄解題。或云史文徵。宋藝文志。或云不知何代人。或云非唐卽五代人。其徵證之異。宋避諱字。徵或徵之譌。當以徵爲是。其卷數不同。據序云六卷。譌爲七卷者。蓋因王弼注本上下經及略例七卷。疑徵旣闡王書。亦同爲七卷。實則此書止推弼經義。不及略例。當以序言爲是也。東海畢孝廉以田瑕邱牛徵君鈞。皆好學之士。助予校勘。遂以成書。時嘉慶二年二月。陽湖孫星衍撰于兗州觀察使署。

序

乾象既分。蒼牙應運。三才闡位。八卦昭彰。故能道濟不通。人用無極。自茲已降。視述多家。田何傳于丁寬。京房得之焦贛。遂使異聞競起。踳駁紛多。深乖述作之由。全誤聖人之見。若使廣求文句。博引證驗。浮誕日興。華僞滋蔓。誠謂周鼠終虧于鄭璞。魚目以混于隨珠。今則但舉宏機。纂其樞要。先以王注爲宗。後約孔疏爲理。至于卦繇六位。並備而釋之。彖以詳略。闕而不敘。大抵舉其六卷。分爲上下兩經。直以口訣爲名義。決要爲旨。或經象未顯。輒提緯以證文。傳疏未明。將考名以消義。遂使疑祛理悟。還希述作之功。學寡難周。恥騰波于翰海云爾。

周易口訣義卷一

唐

賜進士及第署山東提刑按察使分巡兗沂曹濟賁河兵備道孫星衍撰

上經 乾至
小畜

周易傳爲上經第一者。先儒云。易有三名。夏曰連山。殷曰歸藏。周曰周易。康成云。連山者。象山之出雲。歸藏者。莫不歸藏于其中。周易者。言易道周普。無所不備。竊謂易者是文王所演。因代爲名。故稱周也。易取變通爲義。上經者。三十卦。象陽。取其三之奇數也。經。猶徑也。謂聖人亦以易道教人。可以踐履。濟涉徑路。無所不通也。卦者。挂也。謂懸挂物象。吉凶之理顯焉。傳者。傳也。如孔氏傳之類也。

乾卦

乾元亨利貞者。乾。天也。天是體名。乾是用名。謂天體凝寂。非人所法。故聖人欲使人法天之用。不法天之體。故名之曰乾。而不名之爲天也。若元亨利貞。此四者。亦是天之四德也。天以四時之氣。春生。秋殺。冬寒。夏暑。有此四時之義。故名爲天也。周氏云。元。始也。於時配春。言萬物始生。得其元始之序。發育長養。亨。通也。於時配夏。夏以通暢。合其嘉美之道。利者。義也。於時配秋。秋以成實。得其利物之宜。貞者。正也。於時配冬。冬以物之終。納幹正之道。若以五行言之。元。木也。亨。火也。利。金也。貞。水也。土則資運四事。故不言之。若以人事。則元爲仁。亨爲禮。利爲義。貞爲信。不言智者。謂此四事因智而用。故乾鑿度云。水土二行。兼智兼

信是也。初九潛龍勿用者。潛隱也。龍者變化之物。喻天之陽氣。初九建子之月。陽氣始動於地中。既未萌芽。猶是潛伏。比聖人有龍德。時未可行。惟宜潛藏。韜光遁世。故言勿用。九二見龍在田。利見大人。此當建丑之月。陽氣發見。文明顯著。故言在田也。利見大人者。此以人事明之。猶似聖人道德漸顯。爲天下衆庶之所利見。若夫子教于洙泗。人虛往實歸。見者皆利。故稱大人。九三君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎者。若如也。厲。危也。既居下卦之上。不可驕盈。入上卦之下。心懷猶豫。故曰終日乾乾。從晝至夕。常懷憂惕。若有危厲。如此戒懼。乃得无咎。先儒云。若文王反國大釐政之日。九四或躍在淵。无咎。或疑躍跳也。陽氣漸盛。猶龍飛躍在乎淵。如聖人位漸尊高。欲進王位。心懷疑慮。未敢果決。相時而動。故得无咎。若武王觀兵孟津。候時而進。合經常道。故无咎。九五飛龍在天。利見大人。如聖人有聖德而登盛位。爲天下衆庶利見。故云利見大人。夫龍之爲物。在地則行。在淵則躍。在天則飛。上九亢龍有悔。亢極也。驕也。以陽氣盛極。喻之聖人久處君位。不能謙和自守。而爲驕亢。故致悔恨。先儒云。但九五之位。亦有大聖而居者。亦有非大聖而居者。非大聖而居者。不能免其憂悔。猶如堯之末年。四凶在朝。是以有悔。用九見羣龍无首吉者。用。總也。此九陽之德也。謂聖人用此九陽之德。不可驕盈。爲物頭首。更在謙柔卑退。降情接下。如此乃吉。故曰无首吉也。象曰。天行健。君子以自強不息。行者運動之稱。健者強壯之名。所以乾稱健者。以其運行不息。无時虧退。故宋衷云。晝夜不懈。以健詳其名。餘卦當名。不假于詳也。君子以自強不息者。凡言君子。聖賢之通呼。故堯舜一日萬幾。文王日昃不暇食。仲尼終夜不寢。顏子欲罷不能自己。蓋是修德乾乾。无時休

息也。

坤卦

坤元亨利牝馬之貞。坤，地也。順也。地之爲體，能始生萬物，各得亨通，故云元亨也。利牝馬之貞者，地體必以柔順而爲其正，故借牝馬而爲其貞。牝馬是柔順之物，所以將馬爲喻。馬行地，能窮其邊疆，是明地有廣之德，故先儒云：在天爲龍，在地爲馬。君子有攸往者，明君子但以柔順爲德，又復行其真正，故利有所往也。先迷後得主利者，夫陰之爲道，不可首倡居先，若在陽氣之先，則不能發生滋育，必待陽而爲首，所以後得主利也。猶如臣子處君之朝，順事主終，在家爲迷，得主爲利也。西南得朋者，西南，坤位，是陰也。今以陰就陰，是得朋也。東北喪朋安貞吉者，東北，艮位，爲陽也。西南陰類，往雖得朋，必无所利。若能喪失朋而就陽，則獲安靜貞正之吉，以人事明之，猶人臣離其黨，入君之朝，女子舍其家，入夫之室，是也。象曰：地勢坤，君子以厚德載物者，天圓地方，是形不順也。其勢承順天道之常，故曰：地勢坤也。君子當須以容厚爲德，包載萬物，象地之道，廣育也。初六履霜，堅冰至者，初六陰氣之微，要假積漸以成其功，故引履霜以爲其喻。且五月一陰，爻始生。九月五陰，始爲霜降。至于十一月，乃至堅冰，此明禍福之由，積久乃顯，所以防萌杜漸，慎終于始。故文言云：臣弑其君，子弑其父，猶辨之不早辨也。六二，直方大，不習，不利。六二，居中得位，盡地之美，故有三德：直、方、大。生物不邪，直也。地體安厚，方也。无所不載，大也。既有斯德，盡地之善，故不假積習而無不利。施之于人，爲臣忠，爲子孝，與朋友信，故也。六三含章可貞，或從王事，无成，有終者，

六三既居上位。有造爲陽之事者。含章美之德。待時而發。可以得貞之吉。既居臣體。不可先倡。或從王事者。言其不敢自尊也。无成有終者。不敢居事之先。主成于物。惟順君命。而成其終。六四括囊无咎无譽者。括。結也。囊。所以盛物。喻人心藏智也。既是陰位。不可顯發。亦猶不遇其時。閉而不用也。故曰括囊也。戒慎自守。不與物忤。故曰无咎也。德既不施。无聲譽之美。故曰无譽也。六五黃裳元吉者。六五是貴位。以陰居之。是臣道極貴者也。黃是中之色也。裳是下之飾也。上衣比君。下裳法臣。六五既是臣體。不可比衣。故云黃裳。以表臣道。黃中之美也。以文德居中。盡臣之善。故獲大吉也。上六龍戰于野。其血玄黃者。上六陰極似陽。故稱龍也。陰既強盛。則侵于陽。故與陽氣之龍交戰也。戰于卦外。故曰野也。陰陽俱傷。故有玄黃之色也。陽色玄。陰色黃也。用六利永貞者。用總此六爻之義也。坤體柔順。不可用之剛暴。故須永長貞正。則能廣大而終也。乾吉在无首。坤利在永貞。

屯卦

屯元亨利貞者。屯。難也。盈也。天地造始。剛柔始交。動則難生。故曰難也。元。大也。以天地始交爲難。由難始大通也。故曰元亨。因此大通。而乃以行貞正。故曰利貞也。勿用有攸往者。攸。所也。當屯難之時。小人道長。君子道消。若有所往。卽爲小人侵害。故勿用有所往也。利建侯者。處屯難之時。弱求于強。民思其主之時。故利建君侯。以爲民主。詩云。百姓盈盈。匪君子而不寧是也。象曰雲雷屯。君子以經綸者。李氏云。雲。陰也。雷。陽也。陰陽二氣相激薄而未感通。情不相得。故難生也。君子處屯難之時。不得安然无事。經營綸理。以

輔屯難也。初九磐桓利居貞利建侯者。磐桓是進退不安之貌也。初九以剛陽之德處羣陰之下。即是用謙爲體。以貴下賤者也。時未可通。磐桓不安。但以守正而不失其居。故曰利居貞也。處難之時。以謙得衆。民思其君之時。故利封建君侯。以爲民主也。六二屯如遭如乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字者。遭回也。字愛也。處屯難之時。強者陵弱。六二是九五之匹。時逢險難。與初相近。情不相得。被初爲難。不獲前進。故遭回也。乘馬班如者。班旋不進貌也。二既去。五將遠。但乘馬班旋。而不敢前進。女子貞不字者。二是五之匹。故執貞奉五。而不受初之字愛也。十年反常。難道乃通。故受五之所愛矣。易之爲書。曲暢義理。發明人事。所言女子不字。亦猶忠臣遇難。上下睽違。守節不違。其如蘇武困于單于。後乃歸漢也。六三卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝者。卽就也。虞是掌山澤之官也。六三處屯難之時。陰者求陽。弱者求強。而六三既无正應。往依于五。五又有應在二。而六三若往就五。五所不納。猶如獵鹿。要假虞官。揆度山川。知鹿所在。既无虞人。徒入于林。終不獲鹿。故君子見此。不如棄舍。若強就之。徒勞而已。終至悔吝。故略例云。見情者獲。直往卽違是也。六四乘馬班如。求婚媾。往吉无不利者。六四意就初九。見二與初相近。疑二與初相合。心懷嫌疑。故乘馬班旋。而不敢進。今六二不從於初。而六四見其情狀。可以就往。初九必獲媾合。是以往獲吉而无不利。言兩情相得也。九五屯其膏。小貞吉。大貞凶者。九五既處尊位。當屯難之時。固宜拯弱救衰。濟民危難。而乃獨應于二。卽是用心褊狹。所濟不廣。處難以斯。乃非大人宏博之道。卽是小貞吉。大貞凶也。膏喻恩澤施惠之義。上六乘馬班如。泣血漣如者。居陰柔之質。而无應援。處難

之時。不能自濟。雖復乘馬之班旋。而无所適。故泣血沱嗟。滅亡在近。說文云。漣如泣垂下之貌也。

蒙卦

蒙亨者。蒙者。童稚之名。暗昧之義。處童蒙之時。所願獲通。故曰蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我者。匪非也。童蒙謂五也。我謂二也。五處童蒙之時。當求九二之明師也。再三瀆。瀆則不告者。瀆。亂也。蒙昧之人。心多疑惑。若明師與之決蒙。須一理而說。使其曉悟。若其廣說引喻。至于繁多。即蒙者瀆亂。亂即還同不告。利貞者。蒙而未曉。心須養正。乃通至聖之功也。象曰山下出泉。蒙君子以果行育德者。王君云。山下出泉。未知所適。蒙之象也。君子處是時。而未獲通。當須果決爲行。育養已德。德立道成。可以適蒙之險。初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝者。初六雖是暗昧。而與九二相近。即是親比明師。以去蒙暗。蒙既顯發。即心无凝滯。乃能利用。刑罰罪人。又能脫去罪人桎梏之象。言其明于法律。舉事合宜。凡刑罰之道。不可常行。鞭扑不可弛之家。刑罰不可弛之國。若用刑不已。民所不堪。即有悔吝之道。故曰以往吝。爾雅云。桎。謂之桎。械。謂之梏也。九二包蒙吉。納婦吉。子克家者。凡言婦者。配已成德。九二剛陽之德。而居中。羣陰悉來。物來歸已。而能納之。故曰包蒙吉也。心既宏通。不拒于物。即配德者歸焉。故曰納婦吉也。剛而處中。納此匹配。是能幹濟家事。施之子孫。而能克荷家事。故曰子克家也。六三勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利者。蒙之爲體。陰先求陽。弱先求強。六三是陰柔。即是先求上九者也。喻之人事。是女先求于男也。女以婉順爲德。待禮而行。今既先求于男。故不可取也。見金夫。不有躬。无攸利者。金剛也。上九剛夫。而乃往就之。是无聞。

闇之德。故不可取之。而无所利也。六四困蒙吝者。既不近明師。無人顯發。其暗深可鄙也。六五童蒙吉者。柔而處尊。不自任察。但委付于二。不勞已之聰明。猶如童稚之人。自可獲吉。如成王委用周公之義。上九擊蒙不利爲寇利禦寇者。上九陽明之德。處衆陰之上。能于衆陰擊去蒙暗。故曰擊蒙也。衆陰親託。皆願求安。能爲羣陰去除寇難。則荷戴彌深。若因人之隙。便生苟且。而以取之。則衆陰叛矣。故云不利爲寇。而利用禦寇也。

需卦

需有孚。光亨貞吉者。需待也。乾健獲進。坎險在前。畏而不進。故稱待也。凡人待物。必須有信。信既立矣。則道德亨通。于正獲吉。故曰光亨貞吉也。利涉大川者。以信待物。又以乾之剛健。不患于險。故可濟涉大川。不憂沉溺也。象曰雲上于天。需君子以飲食宴樂者。坎爲雲也。乾天也。雲上于天。待時降雨。是需待之象也。君子當其時。待養而成。故王氏云。童蒙已發。盛德光亨。飲食宴樂。其在茲乎。初九需于郊。利用恆无咎者。爾雅云。邑外謂之郊也。初九去難既遠。雖不能應幾速進。但可處于郊境之外。待時而已也。利用恆无咎者。既不逼于險難。其所營爲。不失恆道。故不陷于咎也。九二需于沙。小有言。終吉。沙謂水之旁。去難漸近。既近于難。不能不有責讓之言。以其剛健。寬而處中。待時而進。雖有責讓之言。終保吉矣。故曰小有言。終吉也。九三需于泥。致寇至者。九三已逼于難。故稱泥。泥謂險難也。致寇至者。招也。既逼險難。即是招致寇害。以相侵敵。然而不爲遽進。猶有待焉。故不爲困憊。六四需于血。出自穴者。血是陰陽相傷也。六四以

陰柔之質。當剛健之路。乾剛既進。必見侵傷。故曰。需于血。陽既強盛而前進。力不能敵。故以出于窟穴而避之。故曰出自穴也。九五需于酒食。貞吉者。人之所須。以求貴位。身既處于尊位。而爲天下所歸。卽何更望求焉。但施酒食。暢其中情而已。故曰需于酒食也。然至飲食過節。患所生焉。故紂作靡靡之樂。天下爲之離叛。必須飲食以宜。而不失貞正之道。可以獲吉。故曰貞吉也。上六入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉者。上六需難既終。不須出穴。安于舊位。故曰入于穴也。速召也。三人。謂乾三陽也。言難道既終。三陽務進。不待上六召喚。而自來矣。故曰有不速之客三人來也。陽貴陰賤。而上六既是陰柔。又居无位之地。三陽若來。必須恭敬之。而終獲吉。故曰敬之終吉。

訟卦

訟有孚窒惕。中吉終凶者。訟者。噍競之名。乖爭之義。窒。塞也。惕。懼也。凡爲訟之體。必須信實。被人止塞。若能因此而懷懼。惕于中途而止。卽獲吉也。若終竟相訟。雖暫獲勝。而終必有凶。故曰終凶也。利見大人者。大人能斷枉直。不失情理也。不利涉大川者。爭訟之時。人心乖異。涉難濟川。必見謀害。故周氏云。與相爭。必被襲謀。當見墜於深泉也。象曰。天與水違行。訟君子以作事謀始者。天自西轉。水乃東流。二體相遠。故是訟也。君子興爲。必須謀慮其始。若初始分明。不相忤犯。訟無由生也。初六不永所事。小有言終吉者。爭訟之體。剛先犯弱。初六既是陰柔。不敢先訟。九四。九四。先訟者也。往就辯答。道理分明。不被稽留。故不永所事。謂不永長爲爭訟之事也。九二不克訟。歸而逋。其邑人三百戶无眚者。克勝也。逋。逃也。九二體剛居

陰好爲爭訟之事。乃與九五相爭也。以下訟上。以臣訟君。勢不可敵。爭訟如何得勝。故不克訟也。然訟既不勝。禍患必至。懼罪及身。遂將逃竄。竄歸小邑。可免災也。若其邑大人強。君疑不息。必被誅罰。故曰三百戶乃无咎也。六三食舊德貞厲終吉。或從王。事无成者。六三體柔弱。順從上九。不敢有違。所有舊日之恩德。而不被黜辱。故曰食舊德也。然處兩剛之間。情不相得。以貞自危。故曰貞厲也。體柔奉上。不敢爲先。但須從上九之王事。不敢先成。故曰或從王。事无成也。九四不克訟。復即命渝安貞吉者。克勝也。卽就也。復反也。渝變也。四體剛而訟初六。初對答道理分明。四既不勝于初六。故曰不克訟也。若因此不勝。而能反就初六。悔過自新。卽獲安貞之吉。故曰安貞吉也。九五訟元吉者。餘皆不當尊位。悉是爭訟之人。九五體尊履正。卽是斷訟之主。剛卽无所滯溺。中卽心无偏曲。處位以斯。故獲大吉。故曰訟元吉也。上九或錫之鞶帶。終朝三褫之者。以剛處上。是訟而得勝。乃受鞶帶之錫。然則不義而富。于我如浮雲。以訟受榮。如何可保。故終一朝間三被褫脫。不足敬也。因訟致錫。非德而受。故不足敬也。且至食時爲朝。馬云。鞶帶。大帶之衣也。

師卦

師貞丈人吉无咎者。師者衆也。軍旅之名。法長之義。故陸績云。師爲衆首。法長而行是也。以師爲正。故曰師貞。丈人吉无咎者。丈人謂嚴毅德長之人。可以監臨于衆。故曰丈人也。夫興師征伐。必須有功勞。卽无罪咎。故曰吉无咎也。象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆者。緣地能包水。亦猶爲師之主容納于民也。君

子爲衆之長。當含小過。不尙絕嚴。容納民人。畜聚于衆也。初六師出以律。否臧凶者。律。法也。否。破敗也。臧。有功也。初六爲師之首。必須齊整師旅。而不失法律者也。若其失律違法。雖見獲功。徒勞而已。故否之與臧。皆見凶也。九二在師中。吉无咎。王三錫命者。九二以剛德處中。爲君委任。故曰在師中也。旣爲君所任。任大役重。必須有功。无功卽凶。故曰吉无咎也。吉者。有功之辭也。王三錫命者。以其能招萬邦而有功。故君王三度錫賜其命。六三師或輿尸凶者。六三體質柔弱。而復乘剛。又无應援。若使之行師。必見喪敗。故曰輿尸而歸凶也。六四師左次无咎者。以陰得位。而无其應。无應卽不可征伐也。得位。則可以自處也。夫爲師衆而處。必須量其便宜。取其右背山陵。前左水澤。而次止之。則无咎也。又云。左是偏將處之。右是上將。有主死之權也。六五田有禽。利執言无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶者。以柔處尊。不先威猛。只是物來先犯者也。猶如田之苗稼。爲禽所犯。故用執之言語。問其情。誅亦无咎。故云。田有禽。利執言。无咎。六五體旣柔弱。不可自行攻伐。故任用長子。帥領師衆也。若任之弟子。則致輿尸之凶。故莊氏云。長子。謂九二德長于人也。弟子。謂六三德劣于物也。上六大君有命。開國承家。小人勿用者。上六處師之極。卽是有功之人。旣有功勞。卽天子錫之爵命矣。若其功大。開國爲諸侯。若其功小。使之承家爲卿大夫也。若小人有功。但錫之金帛。不可任之以位。故勿用小人。必亂邦也。大君爲天子。亦喻大人有天命。用之開國。小人无命。止于爲盜。

比卦

比吉原筮元永貞无咎者。比是親比之義。與人親比。自然獲吉。故曰比吉也。與人親比。必須尋其根源。筮是問也。審其情原。方得大永貞。是真正之人。與之親比。乃得无咎。若遇姦邪之人。則不能保其親比之道。不寧方來者。比是寧樂之時。亦猶人君有德。不寧之方。悉來歸化焉。後夫凶者。比道宜速。若處後而來。被人疎隔。所以凶也。象曰。地上有水。比先王以建萬國。親諸侯者。子夏傳云。地得水而柔。水得地而流。是也。先王以建萬國。親諸侯者。萬方各據境地。謂王者封建有功之臣也。親諸侯。謂爵賞及親友。令助君之化也。初六有孚。比之无咎。有孚盈缶。終來有它吉者。處比之初。唯須以信待物。先須以信。始得免咎。故曰有孚比之。无咎。初六既无偏應。來者皆與相親。著信立誠。盈溢于質素之器。心无偏黨。應者非一。故有它人而來。終亦不相拒。故有它吉。六二比之自內。貞吉者。專應于五。不能更比它人。劣于初六。故得當家內正之吉也。六三比之匪人者。匪非也。處比之時。雖近二四。情不相得。二四柔諂。非已所親。故曰匪人。謂非已親比之人也。六四外比之貞吉者。本應在初。初既遠。則親于所近。九五有德行。可以親比之。故稱貞吉也。九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉者。處比之時。居得尊位。固當心无偏黨。來者比親。而乃獨應于二。顯明親比之道。是用心偏拘。故曰顯比也。夫不能普及于物。而乃親于二。亦如王用三驅。田獵相似。凡三驅之禮。愛來惡去。故逆來趣已者捨之。背已而走者射之。故失前禽也。然有中正之德。不妄加之征伐。所有背叛。必須攻討。以其當邑之人。不須防誠。而得吉矣。獨親邑人。心不宏通。非君上之道。可以爲君上之使。故云上使中也。上六比之无首。凶者。處比之終。最在于外。衆皆先至。而相親比。已獨在後。違衆叛義。

所以凶也。若禹會諸侯于塗山，防風氏後至，禹乃戮之，此之謂也。

小畜卦

小畜亨者，畜謂止積制遏之名。乾陽上進，巽體柔順，陽氣上升，陰不能固，所畜微劣，故曰小畜。以陽氣得通，故曰亨也。密雲不雨，自我西郊者，陰既微劣，不能止畜于陽，陽氣上通，雖復至盛，密雲而不能施降于雨，但止在西邑之郊而已。亦喻德薄位尊，不能廣其恩惠，所化止于一隅也。象曰：風行天上，小畜者，風喻恩教之義，風既行于天上，即是教化不及于下，故云小畜象也。君子以懿文德者，懿，美也。化既不行，可以修美文德之行，待時乃施也。初九復自道，何其咎吉者，復，反也。處畜之初，畜道未盛，往之于四，无所見聞，猶似反歸之家，何慮咎害，所以吉矣。九二牽復吉，牽挽相連也。畜道未極，猶可牽挽而進，反復就五，可以吉也。九三輿說輻，夫妻反目者，夫小畜之道，先通後畜，至于九三，畜道已成，不可前進，故輿收輻破，難以行，故輿說輻也。三是陽卦之極，上是陰卦之極，陰而剋陽，亦猶女之制夫，室家不正，反目相視，故曰夫妻反目也。六四有孚，血去惕出，无咎者，孚，信也。惕，懼也。血，傷也。九三前進，四塞其路，必被侵傷，故稱血也。畏三侵害，故惕懼也。然則上九處物之極，而惡于三，乃得安其位，不被侵傷，遂得血去，而畏懼總除也。九五有孚，攣如，富以其鄰者，二欲上升，而五不相拒也。二牽于五，五又攣二，合信同體，牽攣而行，故曰有孚攣如也。五處尊位，富貴昌盛，不獨已有，而與于鄰，鄰，謂二也。上九既雨，既處尚德，載婦貞厲，月幾望，君子征凶者，上九雖是陽爻，而統屬陰卦，以上九陰極，而制九三之陽，陽不得通，故既雨也。不被陽侵，而安其

位。既處也。以陰制陽。是婦制其夫。臣制其君。正之危也。故曰婦貞厲。處陰卦之極。積久方顯。其猶人之積尚道德。可以運載于下。故曰尚德載也。陰之盛極。如月近望。以敵日也。故曰月幾望也。處極盛之地。不可以益盈而求進。必見侵傷。故君子之行亦凶。故曰君子征凶也。

周易口訣義卷二

上經二履至

履卦

履虎尾不咥人亨者。履禮也。踐也。故先儒云。統之于心曰禮。踐而行之曰履。夫禮尙卑謙。今六三以柔乘剛。違謙越禮。如履踐虎尾。言其危懼之甚也。不咥人亨者。咥齧也。雖復履踐虎尾。以其悅奉于剛正之德。所以不被咥齧而得亨通也。象曰。上天下澤。履君子以辨上下。定民志者。天尊澤卑。各得其序。故曰履禮之象也。君子以分辨上下。君臣有禮。正定人民志意。使尊卑有別也。初九素履往无咎者。禮貴儉約。今初九處履之初。不尙華飾。以質素爲用。旣行其禮。以素可以往。而无咎矣。九二履道坦坦。幽人貞吉者。坦坦平易之貌。九二以陽居陰。而用卑巽。往之於應。途路平坦。无所險厄。故曰履道坦坦也。在內履中。謙巽以行。不以處內爲屈。居外爲榮。是幽隱之人。而不失貞正之道。故曰幽人貞吉也。六三眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君者。以陰居陽。不行謙巽之道。猶如眇目之人。所視不明也。跛足之人。所行不能遠也。旣無謙巽之行。則爲物害。猶如履踐虎尾。必見咥齧。所以凶也。以微劣之軀。而欲行其剛武。爲于大君。是凶頑之甚。故曰武人爲于大君也。九四履虎尾。愬愬終吉者。子夏傳。愬愬恐懼之貌也。九四逼近至尊。心之憂懼。若蹈虎尾。而愬愬恐懼。故書云。若蹈虎尾。涉于春冰是也。以陽居陰。用之謙巽。上奉于君。故

終吉也。九五夫履貞厲者。夫決也。爲履之主。裁之以義。正之以禮。故以剛決貞。故曰夫履貞厲也。然以陽居尊滿之道矣。禮尙謙虛。而以盈滿爲用。是危厲者也。上九視履考祥其旋元吉者。考是察也。祥謂禎祥也。旋反也。上九處履之極。能察禍福禎祥也。又能視其所履踐之德行。不爲驕怠。而能旋反行禮。以尊應卑。施惠向下。故獲大吉也。

泰卦

泰小往大來吉亨者。泰是通泰之名。以天地交感。萬物長育。故名泰也。陰氣消。故曰小往。陽氣長。故曰大來。以天地通泰。君子道長。小人道消。以此吉而亨通矣。故曰吉亨也。象曰天地交泰者。天氣降下。地氣騰上。上下交感。萬物資育。故是通泰之象也。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民者。后君財裁也。翦也。道不失其宜。卽是春生秋殺。各有宜也。相助也。謂助天地所宜之物。五土所生。各以其時也。左右者。助也。謂左右羣臣。助君之化也。裁成天地。發育所生之宜。欲明通泰之時。助天地之化。非南面之君。不可以施其化。成天地之功也。初九拔茅茹。以其彙。征吉。茹相牽引之貌也。夫通泰之道。天氣下降。地氣上騰。三陽皆欲上升。初爲三陽之首。若行。則衆類從之。似拔其茅根。以相連茹。以其三陽之類。陰不敢拒。所以征進而獲吉矣。九二包荒用馮河不遐遺。朋亡得尙于中行者。包含也。荒穢也。馮河是無舟渡水。馮陵於河。此頑愚之人也。言九二以剛處中心。又通泰。卽物无不納。雖復荒穢之物。頑愚之人。悉皆包含。不計遐遠。無所棄遺。故曰包荒用馮河不遐遺也。心既宏大。无偏无黨。卽不私於朋友。天下皆悉納之。故曰朋亡。

也。亡、无也。謂无私於朋友。得尙于中行者。尙配也。中行。君也。此九二既備衆德。无物不納。即可以配於君位。下治天下也。九三无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福者。陂。險陷也。復。反也。九三處天地之際。當通泰之時。天氣降下。地氣騰上。今泰道將極。否道卻至。即天氣上升。地氣下復。猶似平路。必致崩陷。如暫往必有反復。故曰无平不陂。无往不復也。時既變革。必致危殆。當須艱固其志。守正不回。乃得无咎。故曰艱貞无咎。衆皆同志。已去即從。故不須憂恤。而同其信。故曰勿恤其孚。誠信既施。德澤歸矣。自獲福慶。故曰于食有福。六四翩翩不富。以其鄰不戒以孚者。翩翩者。飛動之貌也。六四處坤之首。衆陰皆隨之。故六四翩翩飛動。歸於下。故曰翩翩。泰道既極。坤復其體。衆皆志願同歸於下。六四若行。五之與上。皆相隨從。故六五上六不待六四與之財相誘。故曰不富以其鄰也。鄰皆願下。而不待賙贍。衆願同行。故不假戒告。而自孚信。故曰不戒以孚也。六五帝乙歸妹。以祉元吉。歸妹。猶言嫁妹也。以五貴位。降德就二。猶似帝王嫁妹於二。故曰帝乙歸妹也。處通泰之時。天地交好。以帝王之妹。降於庶人。得配匹之宜。盡通泰之道。故獲祉福。而得大吉也。故曰以祉元吉。祉。福也。上六城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝者。隍。城塹也。處通泰之時。上下相扶。君臣和順。猶似當初以土相培。而就其城。今泰道已極。否道至。即是城之崩倒。卻至於塹。故曰城復于隍也。否道既至。教令不行。故不煩用師。假使歸其已邑。告戒令命。亦皆不從。是正之賤矣。故曰勿用師。自邑告命。貞吝也。

否卦

否之匪人不利君子貞者。否以上下不交。君臣不平。故爲閉塞之義也。尙否塞之時。小人道長。非是君子德通之時。故曰匪人也。小人侵陵君子。邪道乃興。故不利君子而爲正。故曰不利君子貞也。象曰天地不交否者。天氣上。地氣下。二氣不相交通。故曰否閉之象也。君子以儉德避難。不可榮以祿者。言君子當否閉之時。不可處寵求安。故以節儉爲德。避于小人之難。不可榮其身。食以祿也。初六拔茅茹以其彙。貞吉亨者。夫柔之爲道。必依于剛。弱之爲道。必親于強。故小人不可獨處。須託之以君子。今初六體既柔劣。不事于德。但以衆類親比于上。既不住諂。守正應上。所以護正之吉也。六二包承小人吉。大人否亨者。六二以柔順之質。但施包納承順于君。故曰包承也。處否閉之時。是小人道長。故小人獲吉。大人當否閉之時。雖復小人爲亂。但防之以道。遏絕小人。所以獲亨通也。故曰大人否亨也。六三包羞者。羞恥辱也。六三以諂媚之身。而爲小人之行。所爲之事。皆包羞恥故也。九四有命无咎。疇離祉者。夫君子親于小人。則有恥累至焉。今九四若有招命于初。是親于小人。禍咎必至。只爲初六修正。不敢爲諂。故九四命之。則无咎。故曰有命无咎。既有招命初六。初六必當受福。故曰疇離祉也。疇初也。謂初六離著也。祉福也。謂九四命之。因此招命。得其福也。九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑者。休美也。處否閉之時。而居尊位。以休美之德。悅服小人。使小人不妄爲非。故曰休否也。有斯美德。悅服小人。若非大德之人。拯世之君。卽不能獲吉。故曰大人吉也。以小人道長之時。恐有危亂及身。故丁寧戒懼。慮其滅亡。再言之者。憂懼之甚。故云其亡其亡也。既慮危亂。故必繫于苞桑之固矣。苞本也。桑者根多。故有牢固之義。故曰繫苞桑也。上九傾否先

否後喜者。處否之極。泰道將至。故傾棄其否。以至通泰。故曰傾否。先塞後通。故後有喜慶。故曰。先否後喜也。

同人卦

同人于野。亨者。同人者。謂和同于人。故曰同人也。既與人同。若不廣遠。即不能宏博矣。野者。曠野之所。喻其與人相同。必須廣遠。无所不通。故曰同人于野。亨也。利涉大川。利君子貞者。既與人同。不憂患難。雖大川亦能濟涉。故曰利涉大川也。與人和同。若不以正。則是同于邪妄之道。故曰君子相同。利以爲正。利君子貞。象曰天與火。同人者。天體高。火炎上。即火勢上逼。以同于天。喻已之同于人也。君子以類族辨物者。族聚也。辨分也。物事也。君子以類而聚。君子小人如有所同。又須分辨事物。各處其道也。初九同人于門。无咎者。初九志既宏廣。不拒于物。出門與人同。即無人與之爲咎也。六二同人于宗。吝者。六二專志在五。所與人同。其意偏狹。是鄙吝之道也。九三伏戎于莽。升其高陵。三歲不興者。與二相近。而欲親二。故盜憎其主。惡于五。所以潛隱兵戎于草莽之中。將以襲五。故曰伏戎于莽也。時升高陵。以望前敵。故曰升其高陵。以九三之臣。而欲拒九五之君。勢不可敵也。縱三年亦不能興起兵衆。以侵害于君。故曰三歲不興也。九四乘其墉。弗克攻。吉者。處下卦之極。似乘墉牆。而不能克敵也。困罷乃反。以改過修其德。乃獲吉也。九五同人先號咷而後笑。大師克相遇者。九五所應在二。隔于三四。不得其應合。乃悲泣也。三四是臣。而五是君。以臣拒君。力不可敵。後乃與二相遇。故後笑。不能以德服物。而以興舉師旅乃克。以明失同人之德。

也。上九同人于郊，無悔者，獨處于外，與人和同，在于郊境之外也。內無其應，無所陵競，未得和同之志，但無悔而已。

大有卦

大有，元亨者，柔處尊位，不拒于物，羣陽並應，大爲所有，故稱大有。故老子云：江海所以能爲百谷王者，以其善下也。元亨者，能包容萬物，則大得亨通也。象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命者，火是日，如日在天上，無所不照，無遠不燭，是大有之象也。君子當須遏匿人之過惡，稱揚人之德善，又須順天之道，休美萬物之性命，是好生惡殺之義也。初九，无交害，匪咎，艱則无咎者，處大有之初，不能履中謙柔，必至驕盈陵物，故戒之。則曰：雖无交切之害，後必將至。若欲免其凶咎，當須艱固不盈，則得无咎也。九二，大車以載，有攸往，无咎者，以剛居中，而應于五，爲君委任，卽是持正之臣，任重專權，猶如大車，所載非少，體既剛強，不懼傾敗，謂車材強壯，以斯而往，何咎之有。故曰：大車以載，有攸往，无咎也。九三，公用亨于天子，小人弗克者，公，謂臣之貴極也。九三以剛健盛極，權臣之象也。若以賢良處之，卽得亨于天子，助化之道也。若以小人處之，禍害立至。故曰：小人弗克也。九四，匪其彭，无咎者，彭，旁也。謂去三之旁，而從于君也。九四逼近九三，三是權臣威權之盛，所以九四欲捨九五，而從九三，捨君事臣，違于常理。若能棄三旁而歸于五，卽得无咎也。六五，厥孚交如，威如吉者，以柔處尊，志又宏大，體柔，卽和順于物，居中，卽所納不遺，羣賢悉歸，信接于下，故不言之化，而教自行，不令之威，而人皆服，自然獲吉，何難何妨。任之得人，故易而

无備矣。上九自天祐之吉无不利者。居大有之時而不履位。尚賢也。餘皆乘剛而上。九獨乘柔。是思順也。五有信德而親比焉。是履信也。有此三德。故從天以下。皆祐助之。而得其吉。无所不利也。

謙卦

謙亨者。謙是屈己先人。以自卑巽爲用。如是。何往而不亨也。君子有終者。小人行謙。多不能久。惟有君子。爲能保終也。象曰。地中有山。謙者。九家易義曰。山至高。地至卑。以高下卑。故云謙也。所以言地中者。以明多之與少。俱行其謙也。君子以裒多益寡。稱物平施者。裒。聚也。寡少也。謂人資財比多者。行謙。卽物益寡。聚。故曰裒多也。比寡少行謙。卽物漸增益。故曰益寡也。稱量事物。隨其多少。均平而施給。故曰稱物平施也。初六謙謙君子。用涉大川吉者。處謙更在下。則是卑退之甚也。故曰謙謙也。君子以謙自牧。守謙不失。用濟大難。物无見害。故曰用涉大川吉。牧。養也。六二鳴謙貞吉者。鳴者。聲名聞之謂也。處謙之時。位居中正。卽謙之聲聞于外境。是正而獲吉。故曰鳴謙貞吉。九三勞謙君子有終吉者。九三以剛陽之質。爲一卦之主。上卽承奉于君。下又撫綏萬人。勞動於謙。以君子處之。能保其終。而獲吉也。六四无不利。撝謙者。六四上近至尊。下近權臣。處是時。不可違於謙。巽。故三之與五。有事指撝。无不從順。不敢違於法則。故曰无不利。撝謙也。六五不富以其鄰。利用侵伐。无不利者。六五爲謙之君。教化大行。下旣行謙。人自富貴。故不假以財物。賙贍於鄰。故曰不富以其鄰。身旣謙卑。不妄加討伐。若有驕逆不行此道者。故用誅伐。故云利用侵伐。无不利。張氏云。葛伯仇餉。湯往伐之是也。上六鳴謙利用行師。征邑國者。不預內政。於謙不實。惟

有虛聲外揚而已。故曰鳴謙也。有所興爲。其功未得。但可征旁邑國驕逆之人。故曰利用行師。征邑國也。

豫卦圖

隨卦圖

蠱卦

蠱。元亨。利涉大川。蠱。事也。謂創制立法有爲之事也。教化必大通。故曰元亨也。立法施令大行。故曰利涉大川也。先甲三日後甲三日者。甲。創制之始。故創令立法先三日。恐人未曉。殷勤告示之。後甲三日。如此再三丁寧宣布。此後犯者必誅。使民无怨。乃得无咎也。象曰山下有風。蠱者。先儒云。蠱。惑也。按春秋。女惑男。風落山。謂之蠱。既有惑亂。當以教事制之。非是蠱訓爲事。亦猶風行山下。惑亂萬物。姦在人間。惑亂衆庶。故以教法齊之也。君子以振民育德者。君子以振濟人民。象風之散布。育養其德。象山之安靜也。初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉者。考是父。妣是母。此卽先儒通稱也。初六處事之初。卽能幹成父事。故曰。幹父之蠱也。子能幹了家事。父又何憂。父能无慮。故曰有子考无咎也。治家之初。恐有危厲。而能幹濟家事。克終父命。故曰厲終吉也。九二。幹母之蠱。不可貞者。以陽居陰。而又處中。女人以內爲本。故曰幹母之蠱也。女人之性情多狠戾。故不可全爲正。故云不可貞。九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎者。以陽居陽。處一家之剛正。能幹濟父事。故曰。幹父之蠱。爲无其應。卽不可以行。故小有悔吝。能堪家事。卽終无大咎矣。六四。裕父之蠱。往見吝者。裕。寬也。以陰得位。寬猛得宜。卽是能容裕父之蠱也。亦是无應而行。人所不親。故

曰。往見客也。六五幹父之蠱。用譽者。幹事得至尊位。是能幹辦父事。承先之德。故有美譽于外。孝經云。立身行道。揚名于後世。以顯父母。是也。上九不事王侯。高尚其事者。最處事上。是能高尚其名。不羈其身。但可清虛守道。不事君侯。衆多尊仰。故曰高尚其事也。

臨卦

臨元亨利貞者。臨大也。以陽氣方長。萬物皆盛。亦猶王者盛大之德。威臨于下。故稱臨也。凡物盛之時。能備四德。故曰元亨利貞也。至于八月有凶者。夫盛極必衰。自然常理。臨爲盛大之卦。故以垂戒之言。凶者。臨卦是建丑之月。卦陽氣方長。至及八月。卽四陰已長。四陽卻退。小人道長。君子道消也。故曰八月有凶也。象曰澤上有地。臨者。是以大臨小。以高臨下之義也。君子以教思無窮。容保民無疆者。凡爲君長。以臨于下。當須教化思念。无有窮已。又須含容保愛民人。人卽歸德。邊境不計遠邇也。初九咸臨貞吉者。咸感也。以陽感應于陰。相感而臨。志行其正。故曰貞吉也。九二咸臨吉无不利者。以陽應陰。相感而臨也。二是剛陽。五是柔陰。若全順于五。則剛德全損。全與相違。又失感應之道。必須量時進退。如君臣獻可替否之義。故得吉无不利。六三甘臨无攸利。既憂之无咎者。以陰居陽。卽是越陰柔之道。小人之行也。甘謂言辭甘美。邪佞不正之名也。六三以邪諂之行。以臨于物。患必生焉。故无施而利。故曰甘臨无攸利。若能恆憂其危。改過自新。乃得无咎。故曰既憂之无咎也。六四至臨无咎者。以陰應陽。不懼剛長。以至極之善。而應臨于初。乃得无咎也。六五知臨大君之宜吉者。以柔處尊。納剛以禮。不以威武爲用。而知臨于物。如似大

君之宜。所以獲吉也。上六敦臨吉无咎者。敦厚也。處坤之極。卽是敦厚以爲臨也。處于上體。志在尊賢。故獲吉也。

觀卦

觀。望而不薦者。觀謂王者道德。民所觀看也。望。謂瓶罍灌洗之器物也。薦。謂簋豆陳薦之屬也。今所觀王者。施瓶罍之禮。爲民祈福。還威儀嚴敬否。故不觀陳薦之物也。有孚。顯若者。孚。信也。顯。是嚴整之貌。謂君子行禮潔信。立誠端敬。顯然若鬼神在。則下觀其德。民順其化。故詩云。顯顯卬卬。如珪如璋。君德之義也。象曰。風行地上。觀者。風如王者風教。行於地上。人所觀也。先王省方。觀民設教者。先王以省視萬方。觀看民俗。施設教化。故鄭衆云。從俗所爲。順民之教。故君子治人。不求變俗是也。如封太公于齊。五月報政。爲簡其君臣禮從俗。不同伯禽於魯。變其俗。易其禮。三年報政也。初六。童觀。小人无咎。君子吝者。觀之爲體。下賤上貴也。最處於下。而不近朝廷之美。所觀褊狹。如童稚之見。故云童觀也。大觀之時。若如是。乃小人之見。纔得无咎。君子居之。深可鄙吝也。六二。闕觀。利女貞者。居內處中。所見非大。猶闕竊而觀望。此乃利女之正。非丈夫之正。處大觀之時。而爲闕竊觀看。誠可醜也。六三。觀我生進退者。生。猶道也。六三處下卦之上。是可進之時。居上卦之下。又是可退之地。處此之時。可以觀風相幾。而不失其道也。六四。觀國之光。利用賓于王者。處近君之尊。故可觀國之光華矣。習國之禮儀。故可利爲王賓也。九五。觀我生。君子无咎者。居得尊位。爲觀之主。四海之內。皆由我化。我化若善。天下習君子之風。我化不善。天下有小人。之俗。故

觀我之道。有君子之風著。又有何咎也。上九觀其生。君子无咎者。觀其生。則是爲人所觀者也。最處上極。爲天下所觀。於己之道。若能自戒慎。高尚其事。著君子之風。故得无咎。王傳云。獨處異地。不易執持。此明上九但卓立其身。異於塵俗。何咎之有。故論語云。君子之過。如日月之蝕。過也。人皆見之。更也。人皆仰之。

周易口訣義卷三

上經三噬嗑

噬嗑卦

噬嗑亨利用獄者。噬、齧也。嗑、合也。喻人口中有物。則隔人。隔塞正法。使正法不行。如口中有物。間齧而必通。刑去姦邪。正法無礙。故曰利用獄也。象曰雷電噬嗑。雷動而威。電照而明。明動相合。故曰噬嗑也。先王以明罰勅法者。勅、整理也。謂先王以明鑒之德。刑罰兼施。整齊法度也。初九履校滅趾。无咎者。屢、猶屢也。滅、沒也。趾、足也。初九既居无位之地。是受刑之人。罪之尙微者也。若能于是時著械。沒其趾足。而因懲戒。爾後改行修德。故終身无咎。故云小懲大戒。此小人之福也。六二噬膚滅鼻。无咎。二爲得位處中。所刑者膏。故曰噬膚滅鼻。膚是柔脆之物。喻伏罪之人。然乘剛用刑。卽刑人深矣。噬過其分。以至滅鼻。雖復過深。而所刑者當。故曰无咎。六三噬腊肉。遇毒。小吝无咎者。以陰處陽。不正行刑。罪人不伏。怨生而不乘剛。不失順道。雖有小吝。於義無咎。故曰小吝无咎也。噬、喻刑人。腊、喻不伏。毒、喻怨生。九四噬乾肺。得金矢。利艱。貞吉者。九四以陽失位。不正行刑。罪人不伏。故曰噬乾肺。乾肺、肉之乾者。得金矢。利艱。貞吉。金、剛也。矢、直也。雖刑不伏物。而能得其剛直也。既剛且直。又利艱固。不失其正。可以獲吉也。六五噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。位既不正。有所刑人。人亦不伏。猶如噬齧乾堅之肉物。所以難噬也。得黃金貞厲无咎者。黃、中也。金、

剛也。以其居中履剛。得其剛正之道。剛勝也。位既不正。刑戮得當。然則居貞以危。亦免咎也。上九何校滅耳。凶何擔何也。校枷鎖也。滅沒也。上九喻人積惡之極。不能懲改。須至擔何枷鎖。以沒其耳。將至誅滅之凶。故云惡積而不可撿。罪大而不可解也。

賁卦

賁亨。小利有攸往者。賁飾也。以剛柔交雜。而相文飾也。象曰。山下有火。賁。王虞云。山下有火。文明相照。夫山之爲體。層峯峻嶺。巖巒峭麗。參差被日光照耀。如以彫飾。而見文章。賁之象也。君子以明庶政。无敢折獄。庶衆也。敢果也。折斷也。君子以明鑒之德。必須審察。爲衆庶之政。无直果敢。折斷獄訟。當審慎用刑也。初九賁其趾。舍車而徒者。趾足也。處无位之地。不尙華侈。所飾在于足趾。故曰賁其趾。以其執志耿介。不乘不義之車。而從有義徒步。故曰舍車而徒也。六二賁其須。鬚也。與三相近。情意相得。以下親上。猶如鬚之附面。修其所理。隨三興動。故小象云。與上興也。九三賁如濡如。永貞吉者。與二相得。以飾以潤。故曰賁如濡如也。以其非應相親。永保其正。物莫能犯。故曰永貞吉也。六四賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾者。四應在初。被三隔礙。志唯猶豫。或文或素。故曰賁如皤如。質素也。既不得前進。但鮮潔其馬。翰如徘徊。以待之矣。故曰白馬翰如也。若非九三與已爲寇難。卽與初已爲媾婚。故曰匪寇婚媾也。六五賁于丘園。束帛戔戔。客終吉者。處得尊位。爲飾之主。不尙華飾。所賁質素。故其致飾。如似丘園。丘園所生草木。質素而已。則不糜費。國之盈盛。乃束帛珍寶。戔戔衆多。故曰賁于丘園。束帛戔戔。若能儉而約侈。費用得宜。處儉

約之吝。乃得終吉。故曰吝終吉也。上九白賁无咎者。處飾之終。終乃反素矣。他人以色爲飾。而我以素爲飾。守志任眞。得其本性。何咎之有哉。

剝卦

剝。不利有攸往者。剝。落也。以陰剝陽。以小人損君子。是小人道長。君子道消。小人侵害君子。故君子不利有攸往。象曰。山附于地。剝。山本高峻。今附于地。是剝落之象也。上以厚下安宅者。宅。人居者也。剝之爲體。自下而起。爲乾從初九而至剝也。即是小人在下而起。上侵于君子。君子即可敦厚爲德。制伏下人。各令安其居也。初六。剝牀以足。蔑貞凶。蔑。削也。牀者。人所安之物也。今剝道自下而起。似侵剝牀足。人漸不安處。削除中正之道。所以凶也。六二。剝牀以辨。蔑貞凶。是牀桮之間。牀足之上。分辨之處也。剝之漸盛。削不已。至于牀桮之間。分辨之處。削去正道。正道陵夷。所以凶也。六三。剝之无咎。衆皆剝陽。唯六三與上九相應。是獨親狎于君子。雖當剝時。可以无咎也。六四。剝牀以膚。凶。牀旣剝盡。以至人膚。身體被其侵剝。切近于災。故爲凶矣。六五。貫魚以宮人寵。无不利者。獨處于尊。爲剝之主。衆陰皆歸。駢頭相次。如貫穿之魚。小人得寵。以消君子。若接待衆陰。而似宮人在內。未能害于外政矣。旣不預政事。故云无不利也。上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬者。處剝之上。獨處不落。猶碩果之不食。若君子處于此位。似車輿運載下人。令其獲安。故云君子得輿。民所載也。小人處此上位。即侵削下人廬舍。民何以安。故曰小人不可用爲君長。故曰小人剝廬。終不可用也。

復卦

復。亨者。復是歸本之名。靜默爲義。故老子云。歸根曰靜。是謂復命也。陽氣反復。所以亨通。故曰亨也。出入无疾。朋來无咎者。出則剛長。入則陽復。理會其時。故无疾也。朋。謂衆陽也。以陽氣漸長。衆陽朋聚而來。故无咎也。反復其道七日來復者。反之興復。理會其宜。故曰。反復其道也。陽氣滅絕之後。不過七日。陽復生來。故云七日來復也。利有攸往者。以陽氣漸盛。陰柔乃消。故利有所往也。象曰。雷在地中。復以靜默爲義。雷本動物。今在地中。靜默之象。先王以至日閉關商旅不行。后不省方者。方。事也。先王于至之日。閉塞視聽。不親其事。商旅不行。道路在于君后。亦不省察四方之事也。初九。不遠復。无祇悔。元吉。祇。大也。最處復初。初知禍福之機。不爲迷遠。尋能求復。歸于善道。故无大悔。而終獲大吉也。六二。休復。吉。處復之時。近初之陽。是親仁善鄰。既親賢德之行。而獲休美之吉也。六三。頻復。厲。无咎。頻。蹙之貌也。六三去復已遠。雖勝上六之迷暗。猶可頻蹙而復于危厲之中。而得无咎也。六四。中行獨復。獨。應于初。卽是棄惡歸善。處四陰之中。獨得善道。故曰。中行獨復。六五。敦復。无悔。敦。厚也。處尊位。以敦厚之德。而能考成其行。故无悔而已也。上六。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征者。上爲最處復後。是迷暗而更求復也。以迷求復。去善既遠。必致凶災。故曰迷復。凶。有災眚。用此迷暗之人。興行師旅。終有大敗。若用于其國內。卽反違君道。故曰用行師。終有大敗。以其國君凶也。縱使修身改悔。至于十年。猶不能征進矣。故曰至于十年不克征。傷害曰災。妖祥曰眚。

无妄卦 四

大畜卦

大畜。利貞者。艮止于上。乾剛前進不得通。故曰大畜也。柔能制剛。非正不可。故曰利貞也。不家食。吉。有大畜之財。當須養贍賢人。使賢德食祿。非食自家之食也。利涉大川者。豐財養賢。是合天之道。應人之心。故可濟涉大川。不懼沉溺也。象曰天在山中大畜者。艮山上止。乾陽不得通。故曰大畜也。君子以多識前言往行。以畜其德者。君子識前代人言。往哲之行。使多聞多見。以畜積而爲己德也。初九有厲。利已已止也。初欲前進。遇四畜盛。若進。即有危厲。若休已不進。即有所利。故曰有厲利已。九二與說輶。處畜之盛。不可前進。進而不已。則輿說輶。敗不可以行。然九二有居中之德。不妄前進。豈有過尤哉。九三良馬逐利艱貞。日閑輿衛。利有攸往者。夫大畜者。先畜後通。今處乾之上。畜道見通。可以升進。以上九有尙賢之德。而不拒于九三。三可以乘良壯馬。馳騁而進。故曰良馬逐途。路近通而未全泰。宜艱固而守貞正。故曰利艱貞。日閑輿衛者。閑。礙也。衛。護也。雖日日見有人閑礙于輿。此則人之助已。乃是防衛見護也。何衛既通。少爲阻礙。故无妨攸往。六四童牛之牯。元吉。童牛一歲之牛。其角如繭栗。處艮之下。是畜之首。畜道將盛。初既止而不進。故六四可以童牛之角。而止牯于初。以柔制剛。以息強爭。非惟獲其大吉。而亦有喜慶也。六五積豕之牙。吉者。豕牙橫猾難制之物。謂九二也。九二前進如豕之牙。五處畜盛。而能制之。故積制其牙。使不前。能止強暴。非唯獲勝。乃得吉慶。故云有慶也。上九何天之衢。亨者。處畜之極。何須更畜。乃途逕大通。

无復爲礙。衢者四達之路。爾雅云。四達謂之衢是也。

頤卦

頤貞吉者。頤養也。養正則吉。故曰。頤貞吉也。觀頤者。謂在下之人。觀其君上所養之人。若所養之人賢良。即能助君行化也。自求口實者。謂其自養。求其口中之實物。飲食不節。患必生焉。故荀爽云。飲食失宜。患之所起是也。象曰。山下有雷。頤者。艮止于上。雷動于下。猶人口動。咀嚼飲食。皆下動上止。頤之象也。君子以慎言語。節飲食者。啓發言語。榮辱之階。不可不慎。飲食過傷。患之所起。不得不節也。初九舍爾靈龜。觀我朵頤。凶者。靈龜。謂神靈明兆之物。喻己之明德。朵。猶動嚼也。喻貪婪躁求食祿之人。當養賢之初。不能修德待用。而貪羨它人。躁欲求之。如舍己明德。貪竊躁求。所以凶也。六二顛頤。拂經于丘。頤征凶者。顛。倒也。謂倒下養初也。拂。違也。經。猶義也。邱。所履之常。凡頤養之道。只合以下養上。今既倒下養初。即是違于經義所履之常。以此而養。所行必凶。故曰。頤征凶也。六三拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利者。頤養之體。貴于守正。今六三以陰居陽。是納上以諂媚也。既爲諂行。違養之道。是正之凶矣。雖復十年。猶未可見用。故无施而利。故曰。无攸利也。六四顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎者。眈眈。威肅也。逐逐。敦實也。以上養下。所養賢人。故曰。顛頤吉也。親德養賢。不可以慢。必須威而不猛。如虎之視近志遠。雖不怒而有威。又須寡欲少求。情志逐逐。修此二德。是頤養之美。故无咎也。六五拂經。居貞吉。不可涉大川者。以陰居陽。而位不正。是違經義。若居之能守貞正。即吉。以不正之身。而處尊位。故不利涉大川也。上九由頤。厲吉。利涉大川者。

四陰皆宗歸上。莫不由上九而養之。故曰由頤也。爲衆陰之主。又非其尊位。不可以慢。故嚴厲乃得吉。故曰厲吉。爲衆之主。既能嚴正。卽物不敢違。故利涉大川也。

大過卦

大過者。謂過越也。衰亂之世。德大之人。過越常分。以拯患難。故曰大過也。棟桡者。棟。謂屋棟也。桡。弱也。曲也。衰亂之世。始終皆弱也。利有攸往。亨者。謂德大之人。挺身救難。維持叔世。往必亨通。象曰澤滅木。大過者。滅沒也。澤。水也。如水泛溢。以至沒木。亦如小人過越常分也。君子以獨立不懼。遯世无悶者。此論國之大柄。故先儒于此不敢梗概而言也。謂君子欲有救難之心。卓爾獨立。无所憂懼。不然。逃遯避世。而心无憂悶也。初六藉用白茅。无咎者。以柔處下。苟能恭肅不息。而用潔白之茅。置羞于地。謹慎如此。雖遇大過之難。而亦无咎也。九二枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利者。以陽處陰。是拯難之人。又无偏應。而无私黨。猶如枯槁之楊。更生稊穗。所益久也。衰老之夫。得其少妻。可有後嗣也。救難既多。所濟宏廣。故无所不利也。九三棟桡凶者。以陽處陽。不能救拯危難。又應于上。有偏係之心。故棟折榱崩。而致凶也。九四棟隆吉。有它吝者。以陽處陰。猶有救難之心。故棟得隆起也。獨應于初。心不宏廣。救難褊狹。故有它吝也。九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽者。以陽居陽。不能拯救衰難。以其居尊。未卽桡弱。猶如枯槁之楊。雖復生華。尋見衰落。亦猶衰老之婦。而得少壯之夫。卽不能有益也。以其處得尊位。纔得免咎而已。旣不能拯救于人。故无聲譽之美。故曰无咎无譽也。上六過涉滅頂。凶。无咎者。處大過之極。是救難過甚。遂滅頂也。

爲救時之苦。身至喪亡。深可哀而嗟之。又何有咎也。

習坎卦

習坎者。習。謂便習也。坎。險陷也。夫險難之事。非經便習。不可以行。故加習坎之字。有孚維心亨者。維于險難之中。而有剛中之質。故其孚信維係于心。所以通也。行有尙者。內心剛正。信實不失。以此而行。人所尊尙也。象曰水洊至。習坎者。洊。因仍也。兩水因仍相洊而至。故重險。君子以常德行。習教事者。王君云。至險未夷。教不可廢。維處險難之中。以恆常德行。習修政教之事。故莊氏云。雖處危難之時。道教豈可忘哉。是也。初六習坎入于坎窞。凶者。習坎。猶其始習險事。窞。坎底也。處坎之底。無人救援。失道而窮。所以凶也。九二。坎有險求小得者。實德無應。猶處險中。故曰坎有險也。與初三相近。緣初三陰柔。皆是小人。不足以爲大援。故只可求小得也。六三來之坎坎險且枕。入于坎窞。勿用者。位既不正。又居兩坎之間。來之興往。皆入于坎。故曰來之坎坎也。枕者。不安之貌。出卽無應。居又不安。故曰險且枕也。往來皆危。入於坎底。故曰入于坎窞也。失位無應。雖復往來。徒勞而已。故曰勿用也。六四樽酒簋二。用缶。納約自牖。終无咎者。以柔得位。上奉于君。君臣相親時。明信顯著。雖復一樽之酒。二簋之食。而用瓦缶。爲此儉約。進獻于牖。明德維馨。故終无咎也。九五坎不盈。祇既平。无咎者。獨陷難中。而无救助。是无匡弼之臣。故曰坎不盈也。身處尊位。不可安然。必須釋難濟時。使天下安平。乃得无咎。故書云。其爾萬方有罪。在予一人是也。上六係用徽。纆于叢棘。三歲不得凶者。徽纆。猶墨索也。上六處險之極。卽是犯于嚴法之人。遂乃以徽纆之繩而係

縛之。置于叢棘之中。令其思過矣。虞氏云。以置九棘。取改過自新。故曰。係用徽纆。寘于叢棘也。若置之九棘之中。而不能改過自新。必致罪咎。故曰。三歲不得凶也。

離卦

離利貞亨者。離麗也。柔著于中正。柔而處中。恐陷邪諂。邪諂。則不獲亨通。故須利貞正後。乃得通。故利貞亨麗。猶著也。如火著于物也。畜牝牛吉者。畜養也。牛者。外強內順。然離之爲體。故不可養剛猛之物。則可畜養牝牛。牛者。順從之物。而又牝焉。象曰。明兩作離者。上下重明相照。故云。明兩作離也。故東宮有重明門。欲令太子續于明也。大人以繼明照于四方者。繼明。猶緝熙之義。初九履錯然。敬之无咎者。履而錯然。謂不安之貌也。初九處无位之地。心常不安。常慮危害。若能恭敬爲本。以避于害。即得无咎。故曰。敬之无咎也。六二黃離元吉者。黃。中色也。離文明也。得黃中之色。而又處文明。故復大吉也。九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶者。處下卦之上。如日昃之離。喻人中年以上。可委政于人。求樂于己。鼓缶而歌。樂天知命而已。若不知天命。猶親執政事。至于耄老。嗟怨无益。所以凶也。九四。突如其來如。焚如。死如。棄如者。三處下離已沒之際。四爲上離始出之初。突如其來。忽然而來。故曰。突如其來如。焚如。死如。棄如。故曰。焚如。以臣害君。命必不全。故曰。死如也。達于臣節。衆之所棄。故曰。棄如也。六五。出涕沱若。戚嗟若吉者。陰居陽位。不勝所履。四爲逆首。欲來害己。若其出涕沱。憂戚嗟傷。如此戒懼。爲衆所助。乃得吉也。上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎者。處離之極。離道已盛。則須除其非類。以去民害。故王用出征伐。必有

嘉美之功。折斷罪人之首。獲得非類者。始可免咎。以處窮極之地。當須去民之害。乃得无咎。故曰。獲匪其醜。无咎也。醜。類也。

周易口訣義卷四

下經一 咸至

咸卦

咸亨利貞者。咸。感也。感。應也。以二氣交感。所以亨通。感應之道。必須以正。故曰利貞也。取女吉者。以艮兌俱是少。相配交感。感而又正。備禮乃行。即是婚娶之善也。象曰山上有澤咸者。山體空虛。艮陽澤。性潤下。兌陰山。受澤潤。萬物以生。是相感之象也。君子以虛受人者。夫欲感人之心。懷來萬邦者。必須空虛其心。受納諸物。无所棄遺。何妥云。虛心受人。不問不拒。卽物來歸己。君子之志也。初六咸其拇者。拇。是足大指。初六處感之始。而應于四。喻體之中。在于足指。相感微淺。故无吉凶悔吝也。六二咸其腓。凶。居吉。腓。腓也。腓體動躁。或屈或伸。不能安靜。若以躁感物。必致凶災。若靜而相感。卽懷吉慶。故曰。咸其腓。凶。居吉。其足。股非動躁之物。而彊抑其情。譬之于人。自无特操。卓然獨處。而乃隨從于人。是所執卑劣。以斯而行。必招恨辱。故曰。往吝也。九四貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思者。以陽居陰。邪僻相感。患必生焉。故須貞正。獲吉。憂悔乃亡。故云。貞吉。悔亡也。憧憧。往來之貌。夫相感之道。固當修德。安處其位。使物自來。卽朋黨從爾所思。斯未爲光大。故小象云。未光大也。九五咸其脢。无悔者。脢。背脊也。夫感應之道。貴乎心實。今九五

所感在于脢。明其非在衷心。薄于交義。故但无悔而已。脢亦心之上。口之下也。上六咸其輔頰舌。輔頰是言語之具。上六咸道之末。所感在于口舌頰頤之間。不能以心相感。但膝達口舌。傳說而已。故小象云。滕口說也。

恆卦

恆亨者。恆久也。恆久之道。所貴變通。不能變通。无由長久。故繫辭云。易窮則變。變則通。通則久是也。无咎利貞。利有攸往者。恆而亨。以濟三事也。謂既變通。即无咎過。故利以修正。正道既行。即何往不利也。象曰。雷風恆。先儒皆云。雷資風而益遠。風假雷以增威。故君子以立不易方者。方道也。言君子立身修行。舉事合宜。不移其道。宜于世俗也。初六浚恆貞凶。无攸利者。浚。深也。初六處恆之始。即合漸漸以求于恆。而乃浚然。使深深爲恆。是凶正害德。无施而利。故貞凶。无攸利也。九二悔亡。以陽居陰。位既不正。所以有悔。守其謙道。所以悔亡也。九三不恆其德。或承之羞。貞吝者。居下卦之上。即是進慕高位。處上卦之下。又欲靜退自守。故不恆守其一德。是執心不定。德行无恆。即有恥辱至焉。以此爲正。亦可賤矣。故貞吝也。九四田无禽者。田。獵也。禽。喻有功也。處恆之時。位既不正。即是田獵无所獲。喻有事而无功也。六五恆其德貞。婦人吉。夫子凶。處恆之時。而得尊位。當須普親天下。而乃專志在二。即是執守一德。故曰恆其德貞也。既不能廣親賢德。守一而已。斯乃婦人之道。若譬之丈夫。即致凶災。故夫子凶也。上六振恆凶者。振。躁動也。處夫動極。即合安靜。无爲无事而已。反以躁動求爲。即有凶危及也。

遯卦

遯亨者。遯是逃隱退避之名。喻小人道長。君子當退避而後可亨也。小利貞者。雖居小人道長之時。正道亦未全滅。亦可小利爲正也。象曰。天下有山。遯者。積陽爲天。積陰爲地。山者。陰長之象。山勢漸長。以逼于天。天性高遠。逼而不至。如天漸高。遯于山。君子以遠小人。不惡而嚴者。處小人道長之世。近之必致危害。故須遠避。不可與之爲惡。又須莊敬嚴恭。自保其身也。初六。遯尾厲。勿用有攸往者。尾之爲物。最在體後。處遯之時。衆皆逃遯。唯初六最在于後。卽必被執獲。故致危厲。若能知尾爲危。不如不往。卽无災害。故曰。勿用有攸往也。六二。執之用黃牛之革。莫之勝說者。黃。中色也。以譬中和也。牛革。卽是牛皮。喻其厚順也。處逃遯之時。衆皆逃遯。唯六二得位守中。不肯逃遯。意欲率衆以安其處。何以勸勉之。必須用中和之道。厚順之德。有此之善。人莫勝己。可脫免逃遯而去也。九三。係遯有疾厲。畜臣妾吉者。夫親昵小人。卽爲小。人侵傷。故有疾。慙危厲也。然親洽于二。雖得如似畜養臣妾。不可興建大事。故小象云。不可大事也。九四。好遯。君子吉。小人否者。有應在內。卽情有所戀。身處于外。卽志欲遠遯。若知幾。君子思慮危害。而能超然不顧所應。而好遯避。卽獲吉矣。故曰好遯。君子吉。小人處此。情有所戀。不肯遯。故曰。小人否。是否臧之否也。九五。嘉遯。貞吉者。嘉。美也。五居尊位。爲遯之主。率正小人之志。以安于俗。不令遯散。故獲美善之吉也。上九。肥遯。无不利者。肥者。優饒之名。上九處遯之時。最居于外。內又无應。卽无顧戀。超然高舉。不爲小人所累。是逃遯之時。而得優饒者也。既有如斯之德。卽无不利矣。

大壯卦 闕

晉卦 闕

明夷卦

明夷。利艱貞者。夷。傷也。離爲日。喻日入地中。傷明之象。故曰。明夷。以人事明之。亦猶君在上。臣不敢顯其明德。必須艱固爲貞。又不可隨世傾邪。故曰。利艱貞也。象曰。明入地中。明夷者。夫日之爲道。卽合升高照耀。今在地中。傷其光耀之象。君子以莅衆用晦而明者。莅。臨也。晦。暗也。故君子當是時。以臨于衆。內懷明德。外彰晦暗。無爲無事。清淨不欺。閉智塞耀。故老子曰。我無爲而人自化是也。初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言者。上六。以陰居上。是暗君之象。初九既居无位之地。未食暗君之祿。可以逃避危難。不由軌路。如鳥之飛。故曰。于飛。懷懼而行。以求隱翳。故曰。垂其翼。雖處危懼。志存道義。故曰。于行。切于逃難。饑不暇食。故曰。三日不食。處危懼之時。與衆乖異。故主人有相疑之言。故曰。有攸往。主人有言也。六二。明夷夷于左股。用拯馬壯吉者。左者。明所傷小也。左股被傷。猶得順而處位。六二以柔居中。不爲剛猛之事。卽不爲暗主所疑。猶處其位。然後進退。乃得隨時。用拯馬而避之。得吉也。九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞者。南。是陽明之方也。狩者。征伐之義。九三以離明之極。而以征伐至暗之主。乃獲暗君之頭首。故曰。南狩。得其大首也。既誅暗主。將正其民。民迷日久。卽可化之以漸。不可速使從正。故曰。不可疾貞也。六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭者。左者。取其順也。腹者。獲其心。既知君意。雖近不

危縱使逃難不遠適止于門庭而已也。六五箕子之明夷利貞者最近暗君猶箕子之近殷紂執正不回而不能滅利以正貞故小象云明不可息也息滅也上六不明晦初登于天後入于地者處明夷之極是暗晦之主殷紂當之也初登于位本謂光德顯于四方其後无道果致被伐至于喪滅故後入于地也。

家人卦

家人利女貞者家人謂室家之人故孔氏云明家門之道正一家之人是也治家之道非丈夫獨正內在女子故曰利女貞也象曰風自火出家人者離火巽風夫火之爲體因風而生火既炎盛還復生風風火相成似夫婦成家之義也君子以言有物而行有恆者物事也君子所言皆須有事論語典實事不虛妄矣所行德行不虧于常故曰行有恆也初九閑有家悔亡者閑防也夫治家之道必須先以防慮不令瀆亂若候瀆亂之後方始治之即憂悔生矣今治家之初便能防閑悔必亡矣六二无攸遂在中饋貞吉者以柔處中以陰應陽正夫婦之義也婦人職務但可供饋食祭祀而已全非遂志之人故曰无攸遂在中饋貞吉也九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝者嗃嗃嚴整之貌嘻嘻喜笑之聲悔過也九三處一卦之上爲一家之長理家之道必須嚴整直是過于猛難雖似危酷後乃獲吉故曰家人嗃嗃悔厲吉若從婦人笑語不制不節終致悔吝故曰嘻嘻終吝也六四富家大吉者富謂祿位昌盛之名也六四柔巽之質上奉其君而得其位即是祿位昌盛而富其家長保安吉之大也九五王假有家勿恤吉者假至也體剛居巽而得尊位能以巽順接待于下至于天下盡有其家莫不歸王之化故不假憂恤自然獲吉先

儒云猶如舜能治家處于媯汭卽是歸讓至焉上九有孚威如終吉者處家人之極家道大成也刑于寡妻義彰于外信被天下故曰有孚威及遐邇故曰威如威信並至敬義交接終保其吉故曰終吉也

睽卦 闕

蹇卦 闕

解卦

解利西南者解緩也謂難道解釋物情舒緩故謂解也西南坤位坤訓衆也夫散難釋險利施于衆卽所濟宏大故曰利西南也无所往其來復吉者若難道已散無難可救卽宜反覆守其靜默卽合于常理也有攸往夙吉者夙早也速也若難道方殷慮其侵傷乎人必須速往救濟以安險俗故曰夙吉象曰雷雨作解者雷既發動雨澤施降物情舒暢故是解緩之象也君子以赦過宥罪者赦放也宥寬也過謂誤犯罪謂故爲過輕卽放赦罪重卽寬宥如似合死從流合流從徒皆是緩其罪刑也初六无咎者難道已散上有所應故无咎也九二田獲三狐得黃矢貞吉者隱伏之物喻奸猾之人九二以剛居其位爲君委任能散險難能除奸暴之人如似田獵而獲三狐能持中直之道而全其正故曰得黃矢貞吉也六三負且乘致寇至貞吝者六三位既不正而以諂媚上附九四下乘于二如似擔負之人乘君子之乘卽寇盜必見其侵傷故曰負且乘致寇至以不正之身雖幸而免是正人之所賤故曰貞吝也九四解而拇朋至斯孚者拇足指也而汝也九四位既不正三亦不正以相親比三附于四如指附足然九四本應在初若與

三相附。卽失其本應。若四能棄三之拇。卽初六之朋。與已合信。故曰朋至斯孚也。六五君子維有解吉。有孚于小人者。以柔居尊。不自專制。而委九二。任用得人。是有君子之德。而能解釋險難。故曰君子維有解吉也。以君子之道。而能散難。卽小人雖伏暗昧。亦能信服君子。不敢爲非。故曰有孚于小人也。上六公用射隼于高墉之上。獲之无不利者。公者。臣之極貴者也。上六以陰居極。故稱公也。居動之上。爲解之極。是能去貪暴。除兇悖。故以射隼論之。隼者。貪賤之鳥。鷹鷂之屬。爲六三失位不正。隼之爲鳥。宜居山林。而止于人家墉牆之上。卽爲人所憎。射之克中。故曰獲之无不利也。

損卦

損有孚元吉无咎可貞利有攸往者。損是減損之名。喻人臣損下而益于上。故名損也。夫損之爲道。若不以誠信。卽咎莫大焉。必須有信。然後大吉。故曰有孚元吉也。旣立誠信。而獲大吉。卽无咎過而可正。故曰无咎可貞。以无咎可貞之德。故利有攸往也。曷之用。二簋可用享者。曷。何也。當損之時。物皆儉損。何用豐厚。但以簋薄之禮。應時而行。可以享獻神明也。象曰山下有澤。損者。澤在山下。澤卑山高。以澤自損。以崇于山。亦猶下之自損。奉益于上也。君子以懲忿窒欲者。懲。止也。窒。塞也。夫情欲所興。隨境而動。若任其情欲。患必生焉。故君子修德。益損其身。當須懲止忿怒。窒塞情欲。卽善莫大焉。初九已事適往无咎。酌損之者。已。竟也。適。速也。損之爲道。損下益上。猶如人臣損己而奉于君。然初九猶有權務。若廢職而往。潛爲求進。卽咎莫大焉。若已事不往。卽爲拒上傲貴。故事竟速往。乃得无咎。故曰已事適往无咎也。夫剛往卽柔

危。若全以剛往。卽四不相納。故酌減損之。與四合志。故曰酌損之也。九二利貞。征凶。弗損益之者。當損之時。雖以下奉上。損剛益柔。然損剛太極。卽剝道成焉。故九二利居其位。守正而處。卽可以貞。若進于柔。卽凶。故曰利貞。征凶。然知進必有凶。故九二以中爲志。不求損已。而務增益。故曰弗損益之也。六三人行。則損一人。一人行。則得其友者。處損之時。損之爲義。其道上行。三人。謂六三已上三陰也。夫天地之道。以淳一相感。男女之道。以正一相配。今六三應于上九。若往就上九。卽六四。六五。緣同類必隨之。俱行。此拔茅義也。若六三獨行。卽上九納之無疑。而得匹友。故曰三人行。卽六三獨損。六三自行。卽得匹配。此是一之道也。六四損其疾。使過有喜。无咎者。疾。謂相思之疾也。久而不相見。必有勤望之憂。故積憂成疾。六四以柔納剛。同志斯來。卽无復勤思之病。故使過速。乃有喜。有喜。乃无咎矣。故曰。使過有喜。无咎也。六五或益之十朋之龜。弗克違。元吉者。處損之時。以柔處尊。是能益損于己。而用柔和。剛天下莫不歸而益之。故曰或益之。朋。黨也。龜者。決疑明鑒之物。喻明智也。克。能也。六五以柔居尊。是損己奉人。納賢自輔。卽賢智必歸。各貢其能。不違于五。故曰。不克違也。羣才既至。天與我民。无不扶祐。天人並助。故獲大吉。故曰元吉也。先儒皆云。十朋。龜者。一曰神。二曰靈。三曰攝。四曰寶。五曰文。六曰筮。七曰山。八曰澤。九曰水。十曰火。上九弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣。无家者。損極反益。象人能抑損其身。而奉它人。乃爲物所益。故曰弗損益之。損極而反受益。卽剛德遂長。不憂于咎。用正而吉。故曰无咎。貞吉也。旣備斯德。何往不利。故曰利有攸往也。居上乘柔。損極反益。體本剛德。爲物所歸。故曰得臣。得臣者。謂得臣子。而輔君爲政。使天

下通而爲一。故曰无家。无家者。光宅天下。不爲私己。以天下爲一家。故曰无家也。

益卦

益。利有攸往者。益。是增長之名。饒裕爲義也。損卦損下益上。益卦損上益下者。亦猶人君能自損己。而惠下人。故宋衷云。明君之德。必須損己而利人。則下盡益矣。君能以益物爲意。物而无有達者。卽斯而往。何所往不利。故曰利有攸往也。利涉大川者。能益于物。則理絕難險。故利涉大川也。象曰風雷益者。雷以發生。風能長育。萬物皆益。故益之爲義。在風雷也。君子以見善則遷。有過則改。遷。進移也。改。更懲也。君子求益。莫過遷進。企慕道德。其有過惡。改更懲戒。不再爲也。初九利用爲大作。元吉无咎者。處益之初。應巽之始。體剛幹公。能堪建大事之端。以成王事者也。然雖有其才。而得其時。不居其位。卽時人不輔。欲有興作。卽禍必生焉。必須有大功。以補其過。卽得无咎。故曰元吉无咎也。元吉。是有功之詞。大作。謂興作大事也。六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝吉者。以柔居中。又應于巽。處益而懷巽。卽物皆歸焉。故曰或益之。朋。衆也。龜。靈鑒也。六二旣懷謙沖。卽物自外來。朋。靈獻策。羣才響應。故十朋之龜。弗克違也。然位不當尊。故永貞吉也。處益如斯。上下歸德。故王用此時。可以享獻天帝。卽明靈降福。故曰王用享于帝吉也。六三益之用凶事。无咎有孚中行。告公用圭者。以陰居陽。以剛健而求于益。故曰益之。不能行謙。而用剛壯求益。卽物所不與。若以謙讓責之。理合誅討。若以意測。原本情志在救難。卽物皆恃之。是用凶事。而得免咎。故曰用凶事无咎也。若乃求益。不爲私己。志在救難。用壯不至剛暴。斯乃適合時宜。是有信。

實而得中行。此中行之道。執圭以告于公。救凶危之事。故曰有孚中行。告公用圭也。六四中行。告公從利。用爲依遷國者。以柔處臣位。居巽之初。在上應下。位雖不中。用中而行。故曰中行。與君相近。卽是藩屏之臣。以此中行之道。而告于公。公必從之。以此道依人而遷國。人无不順。明以中行之道。而遷國人。无不利矣。故曰利用爲依遷國也。九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德者。得位處尊。爲益之主。兼張德義。德義之本。莫盛乎信。爲益之大。莫大于心。因人所欲。而已與人有信。有惠。盡物之心。益之盛矣。既有斯德。必獲大吉。不假疑問。德必昭彰。故曰有孚惠心。勿問元吉。我旣以信惠被于物。則天下皆以信惠歸我。故有孚惠我德也。上九莫益之。或擊之。立心勿恆。凶者。處益之極。益之甚也。旣已過盈。卽人之不與。故曰莫益之也。无厭之求。怨怒非一。故曰或擊之也。勿无也。益以過極。而更有求。是立心无恆。凶禍必至。故曰立心勿恆。凶也。

周易口訣義卷五

下經二 夬至
艮

夬卦

夬，揚于王庭者。夬，決也。陽長至五，上六一柔，而乘五剛，以人事喻，猶小人乘陵君子而爲不順，衆共決之。故曰夬也。以剛決柔，以君子除小人，以剛正之德去邪詔，故可顯然于王者之庭，發揚決斷之事，示公正而无私隱。故曰：揚于王庭。王庭，亦公庭也。孚號有厲者，號，號令也。厲，危也。以剛正之德而行，孚信號令，施決斷之事，即上六之柔，亦喻邪詔小人憂危之懼，分理可見矣。告自邑，不利即戎者，夫與師動衆，必擾國亂人，今上六一柔，既乘剛不順，更喻小小之人要除，只可獨行決斷，不必更與師旅，故不利即戎也。利有攸往者，剛德既長，柔邪必消，剛道既成，利有所往也。象曰：澤上于天，夫者，澤性流動，雖暨上天，必決而下，故取夬象。君子以施祿及下，居德則忌者，夫行決斷之道，必威恩並行，若威而不恩，即過在苛暴，若恩而不威，即失于制斷。君子行決之時，必須恩祿及于下人，又須居德于身，人則稟其威禁也，忌是禁也。初九壯于前趾，往不勝爲咎，趾，足也。處體最下，初九處決之首，欲行決斷之事，必須審其事宜，量其可否，然後始行其令，今爲剛健之初，所壯在于趾足，剛壯未全，往必不勝，先有咎生，故曰：往不勝爲咎也。九二惕號，莫夜有戒，勿恤者，惕，懼也。號呼也。九二以剛處中，剛則正直，中又不偏，而有此德，能行決斷，雖有人懼呼。

來報云。至莫必有戎寇侵害。緣九二自恃中直。不枉刑斷。雖聞此言。心無疑慮憂惑。故曰勿恤也。九三壯于頄。有凶。君子夫夫獨行遇雨。若濡有愠。无咎者。頄面顙也。謂上六也。上六居衆陽之上。居而不安。若顙之處。面以九三剛陽而應上六。即是君子以助小人。頄之處。面誰人不見。故曰壯于頄。有凶也。剝卦以陰應陽爲善。爲陰柔須有所附。今九三以陽應陰。衆欲決去。獨往應之。爲凶。若達理君子。知小人不可與親。而能舍其本應。決之不疑。故曰君子夫夫也。若獨行殊志。應于小人。卽有罪罰。如遇雨霑濡。徒懷忿恨。能无怨于人。卽須有愠。无咎也。九四臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信者。次且。行不前之貌也。羊。壯也。九四據下三陽前進。必見侵傷。猶如臀无膚。則居不得安。居不得安。行亦難進。然五陽當位。體又剛壯。四若牽繫于五。身有所託。卽不剛。不敢侵傷。故曰牽羊悔亡也。然四亦是剛陽。雖五有剛壯。未肯信服。事五。故曰聞言不信也。九五莧陸夫夫。中行无咎者。莧陸。草之柔脆。謂上六也。以九五之剛。決上六之柔。決之至易。如決柔脆之物。故曰莧陸夫夫。以居尊位。而親決上六。卽是以至尊而敵至卑。雖其克勝。不足爲貴。但處位中行。纔得免咎而已。故曰中行无咎也。上六无號。終有凶者。以柔乘剛。而居衆陽之上。其猶小人乘陵君子。凶危必至。故戒之曰。不用號咷。終至凶也。

姤卦

姤女壯勿用取女者。姤者。遇也。初六一柔。而遇五剛。譬之人事。卽是一女。而遇五男。夫女之爲道。固合婉婉貞順。處于幽室。待禮乃行。今遇五男。淫壯若斯。故不可取。故曰女壯勿用取女也。象曰天下有風。姤者。

風行天下。无物不遇。故是姤象也。后以施命誥四方者。后君也。誥。誠也。風。譬王者風教也。故風行草偃。所以人君象此。以施命誥戒于四方也。初六繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅者。金者。堅剛之物。柅者。制動之主。謂九四也。初六應在九四。若繫于正應。制動由四。卽合理之宜。正之吉矣。故曰。繫于金柅。貞吉也。然初六處遇之初。性又躁動。卽是不牽繫于四。而有所往。斯乃凶危立見。故曰。有攸往。見凶。然淫躁若斯。又如羸弱之豕。蹢躅而進。故曰。羸豕孚蹢躅也。羸豕。牝豕爲淫醜也。蹢躅。行不正貌。九二包有魚。无咎。不利賓者。初六陰柔處下位。故稱魚也。初六與二相近。不能逆于所近。樂充九二之庖廚。故曰。包有魚也。初自願來。非已侵奪。故无咎也。擅人之物。以爲己惠。故不利賓也。九三臀無膚。其行次且。且厲无大咎者。九三居下卦之上。是一卦之主。今初六與二相得。而九三失其所據。居卽不安。行亦不進。故曰。臀無膚。其行次且。然九三履得其位。非爲妄處。直以不遇其時。故致危厲。災非已招。故无大咎。故厲无咎也。九四包无魚。起凶。初六與二相近。樂充九二之庖廚。四失本應。故曰。包无魚。九四既失其應。卽是下无民人。无人而動。失應而作。有所興爲。卽致凶災。故曰。起凶也。九五以杞包瓜。含章。有隕自天者。杞。枸杞也。瓜。瓠瓜也。杞生于肥地。瓠瓜爲物。繁而不食也。五居尊位。下无其應。猶如杞包瓜。繁而不食。其猶人君。雖居貴位。下既无人。何以施其教命。故曰。以杞包瓜也。下无應援。教命不可行。雖有章美之德。而但包含之。故曰。含章也。然以剛居尊。懷剛中之德。雖卽教命不行。无人敢有傾隕矣。所有隕絕。維天而已。故曰。有隕自天也。上九姤其角。吝。无咎者。處遇之極。无所復遇。其猶一體之中。遇角而已。故曰。姤其角也。角既處上。卽非所安。

與不遇無異。故生悔吝。然下既無應。不與物競。故无凶災。故曰吝无咎也。

萃卦

萃亨者。萃聚也。其猶王者有德。懷來萬邦。人皆歸己。故曰萃也。人既歸己。即无所不通。故曰萃亨也。王假有廟者。假至也。天下離散。雖則有廟。與无廟同。縱使享祭。神明不降。今王既有德。人神大同。孝德乃治。王至此時。始可假有宗廟。故周宏正云。鬼神享德。不在食也。利見大人。亨利貞者。當聚之時。必須德大之人。而爲其主。故書云。惟天生民有欲。无主乃亂。故曰利見大人也。大德之人。能宏正道。即使下民亨通。而利以爲正。故曰亨利貞也。用大牲吉。利有攸往者。大牲。犧牛也。大德之人。而爲其主。聚道既全。即宜用大牲。吉利用攸往也。象曰澤上于地。萃者。澤處地上。水潦聚物。是萃聚象也。君子以除戎器。戒不虞者。除治也。當大聚之時。慮恐人心有異。故曰君子以修戎器。戒慎防備不虞。文聚武備是也。初六有孚不終。乃亂乃萃。若號一握爲笑。勿恤往无咎者。初六應于九四。見六三與九四相近。心生嫌疑。始以誠信相就。忽然生疑。未進。故曰有孚不終也。當萃之時。貴于合會。奔馳而往。進不以禮。故曰乃亂乃萃。夫謙恭之道。百行之本。若以謙而行。即無不合。今初六若執之謙遜。自比身如一握之小。又爲柔懦卑劣之容。即六三邪偶。安能固守于四。即初六往必相得。不用憂慮。所以无咎。故曰勿恤往无咎也。一握者。卑小之質。喻己身如一握之微小也。爲笑者。懦劣之容。不敢作強剛之貌也。六二引吉无咎。孚乃利用禴者。禴。殷春祭名。四時最薄也。處聚之時。貴相聚集。方始合宜。今六二體柔居坤。守中不變。意欲靜退。不肯相從。以爲聚會。斯乃違

衆時卽凶危必至。必須牽引。然後始行。遂得吉而免咎。故曰引吉无咎。以六二體中懷信。不求苟進。既有斯德。卽可以往。至薄之物。薦于鬼神。鬼神降福。故曰孚乃利用禴也。六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝者。六三與九四不正。不正相聚。陰邪之應。患必生焉。故乃憂嗟。而无所利。故曰萃如嗟如。无攸利。然上六與三。本是正應。上六懷巽之道。以求朋友。故六三可以往而无咎。與上合志。而无所咎。故往无咎。然上六與三。俱是陰柔。雖是相應。俱失其匹配之義。故有小吝也。九四。大吉。无咎。居位不正。又下據三陰。卽擅君之權。禍咎將至。必須立大功。以補其過。可以免咎。故曰大吉无咎。九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡者。處聚之時。最得盛位。故曰萃有位也。九四下據三陰。專制己權。己所宣命。人不信服。但自守而已。故曰无咎。匪孚也。若能不與物競。但自克修仁德。久而獲福。卽憂悔可銷。故曰元永貞。悔亡。上六。齋咨涕洟。无咎者。齋咨。嗟歎辭也。居萃之極。乘剛居上。內无應援。則憂患生焉。故口咨涕泣不安。如此憂懼。卽衆所不害。遂得免咎。故曰无咎。先儒云。自目曰涕。自鼻曰洟。

升卦

升。元亨者。升者。漸進之名。登升之義。計必大通。故曰元亨。褚氏云。猶人日思善道。進而不已。其德日新。故能亨也。用見大人勿恤者。剛不居中。无以統御于下。故須用見德大之人。然後无復憂恤也。南征吉者。南是陽明之方。當升之時。若往陰方。卽彌加暗昧。既見德大之人。復宜適陽明之方。卽升進之道通矣。二方以喻人之明昧也。象曰地中生木。升者。升是漸漸登升。道長之義。亦猶地中生木。從下升高。自微至著也。

君子以順德積小以成高大者。孔義云。君子象之。所以順行其德。積其小善。以成高大。又何安云。君子謹習爲先。修習道德。積其微小。以至高大。案此之義。順字恐當爲慎也。初六允升大吉者。允當也。二三皆有應于上。故升之不疑。唯初六上无其應。體又柔劣。不能自進。當九二。九三升進之時。與之俱行上合。志必大得矣。故曰。允升大吉。亦猶九二。九三許允。卽獲吉也。九二孚乃利用禴无咎者。九二與五爲應。九二前進。五必信任。故曰。有孚也。二體剛中。誠乎信實。進不求寵。志宏大業。直是享薦神明。但可儉約薄省而已。亦得喜慶臻至。更有何咎。故利用禴无咎。蓋爲上應于君矣。九三升虛邑者。以剛得位。已以進前。上體應柔。不拒于己。若升其虛邑。无所疑滯。故小象云。无所疑也。六四王用亨于岐山。吉无咎者。體柔居四。下體三爻。皆悉上升。處升之際。可納而不可拒。其猶太王避狄之難。居岐山之會。故曰。王用亨于岐山也。若能因物而成。順事之情。納而不拒。所以得吉。而无咎。故曰。吉无咎也。六五貞吉升階者。以柔居尊。不自專制。委任九二。任用得人。故得保其升階。而踐貴位也。上六冥升。利于不息之貞者。冥猶瞑也。既處升極。而更升進。卽是瞑暗不得明了。而猶求升。故曰。冥升。若冥然求升。欲爲物之主者。卽喪亡交至。如克己修身。而不暫息。施于正。卽利莫大焉。故曰。利于不息之貞也。

困卦

困亨者。困者。窮阨委頓之名。道乖力疲之義。小人遭困。則窮斯濫矣。君子處之。貞節不改。而不失自通之道。困而獲濟。故曰。困亨。困而不能得通。小人也。貞大人吉。无咎者。處困不濫。而能自通。此唯體正修德之

人處困而能保之。然後吉无咎也。有言不信者。當困之時。欲希濟困。必須修身慎行。立德立誠。而乃巧辭飾言。以求其濟。人何以信。轉益困窮也。象曰澤无水困者。水在澤下。澤中萬物枯槁。困之象也。君子以致命遂志者。君子守道而處。雖遭困阨之世。而不渝濫。以諂世俗。假使致命喪身。固當守節不移。以遂高尚之志。故素書云。如其不遇。沒身而已是也。初六臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿者。以陰爻最居窮下。即是沉滯窮困。居不得安。若處于株木之上。故曰臀困于株木也。處困之時。欲進。即二隔其路。欲且處。又居之不安。懼于困危。遂乃逃竄。故曰入于幽谷也。困極即通。事之常理。不過數年。困危必釋。可以出矣。故曰三歲不覿者。九二困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶无咎者。以剛處中。以陽居正。又无偏應。體剛即能濟困。居陰。即以謙待物。物之所歸也。處中。即德行不邪。无應。即心无私黨。有此衆美。即物皆歸己。不勝飽飫。故曰困于酒食也。朱紱。南方祭服也。九二體屬坎卦。坎爲北方。言九二有此美德。陽明方物而來。即東西二方必至。故曰朱紱方來。四方歸向。庶物豐盈。可以享薦神明。克降其福。故曰利用享祀也。盈而又進。傾敗道也。以此征行。凶危交至。故征凶。凶禍自己所招。豈合咎怨他人。即得无咎也。六三困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶者。石者。爲物堅剛。而不可入。謂九四也。蒺藜之草。有刺而不可踐。謂九二也。六三以陰居陽。不正而處。上无應援。无所之適。志懷剛武。欲親于四。四又不受。如石之堅。欲附九二。二又不許。猶如蒺藜。刺而難踐。故曰困于石。據于蒺藜也。无應而行。失其配偶。譬之入于宮中。而不見其妻。處困如斯。固其凶矣。九四來徐徐。困于金車。吝有終者。徐徐。是疑懼不速之貌也。金車。謂九二以剛處中。如車

材強壯也。四欲就初六。懼九二爲難。心懷疑懼。不敢速進。是困于九二之金車。故曰來徐徐困于金車也。有應在初而未相遇。是以有吝。以謙得物。故乃有終也。九五剿剛困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀者。以陽居陽。而无謙遜。物則不附。怒其不來附己。乃行剿剛之刑。故異方之人。轉更離叛。故曰困于赤紱矣。以剛居而不昧所見。改修其道。以謙得衆。故用寬徐。人悉歸己。乃有喜悅。故曰乃徐有說。剛而處尊。而用中直。即可享祭。而獲福慶。故曰利用祭祀也。上六困于葛藟。于臲臲。有悔。征吉者。葛蔓也。藟纏繞貌。臲臲。搖動不安貌。上六處困之極。卽是困極也。无應乘剛。行卽被物纏繞。居則臲臲不安。故曰困于葛藟于臲臲也。曰思謀之辭也。凡物窮思變。極卽謀通。處至困之地。何有通路。故須思謀。曰我若守此。必見不濟。謀逃逸。可以免之。發意逃時。其悔乃生。故繫辭云。吉凶悔吝生乎動。是初動而有憂悔。當奔逸冒險之時。又生憂悔。旣出險外。卽不慮危困。所以征行而獲吉。故曰動悔有悔。征吉也。

井卦

井改邑不改井者。井者。古人穿地汲水。以供人用。故謂之井。井以潔靜爲義也。邑。民產也。其屋遷移。井體不改。亦猶人之常德。改過不吝。德行有恆。故曰改邑不改井也。往來井井者。往者來者。皆汲引之。而不以貴賤汲引。改其清潔之性也。无喪无得者。此舉井體有恆。不隨物之遷變。故終日泉注。未嘗言溢。終日汲引。未嘗言竭也。汔至亦未繙井羸其瓶。凶者。繙。綆繩也。汔。將至之義。羸。舒展也。言汲水將至井口。其綆猶未盡出。而鉤舒繩斷。傾覆其瓶。卽是勞而无功。喻人行其恩德。須善始令終。若有始无終。不能永保其故。

就人事言凶也。書云：爲山九仞，功虧一簣是也。象曰：木上有水，井之象也。君子以勞民勸相者，勞，賁相助也。井之爲義，養而不窮，以勞賁之恩，恤勤惠令，勸助百姓，使有成功。故周宏正云：勸助民人，使功日濟是也。初六：井泥不食，舊井无禽者，初六最處井底，即是井下淤泥沉滓，而不可食。故曰井泥不食，井既舊穢，不會淘潔，即禽鳥賤類，而尚不向，即人與禽俱在棄捨，故曰舊井无禽。喻人不潔，已修身爲人所棄是也。九二：井谷射鮒，甕敝漏者，鮒，井底小魚也。夫井之爲道，以下給上爲義。今九二與初六相近，而附于初，即是附給下之義。如以溪谷之水，從上注下，射徹鮒魚，故曰井谷射鮒也。井不上汲，反以下注，失井之道。又似甕之破漏，出水注下，故曰甕敝漏也。子夏傳曰：鮒，是蝦蟆也。九三：井渫不食，爲我心恻，可用汲。王明並受其福者，爲猶使也。渫，治也。言井既淘潔修治，其水清潔，可以食之。猶人德行已成，可以任用。今既不食，即使我中心惻愴，故曰井渫不食，爲我心恻。若王者明鑒，用我，以爲輔弼，既喜其行，又欽其用，故曰王明並受其福也。得人助己而化治，民之有幸，故獲其福矣。六四：井甃无咎者，甃，猶修治也。壞處以磚甃壘也。六四得位无應，得位，即可以自處，无應，即不可以行，其猶人之爲道，无施行之功，即可以修德自處，故无咎也。九五：井冽寒泉食者，冽，清潔也。寒者，表清潔之義也。餘爻不當貴位，皆修德待用。九五既居尊位，能擇人而用之，以剛居中，下无私應，剛中，即能斷制非妄，下无私應，即无偏曲之心，猶剛正之主，不任貪濁之臣，必須行潔賢明，而後始用，故曰寒泉食也。上六：井收勿幕，有孚元吉者，凡五穀收成倍于常年者，曰收也。上六處井之極，井道大成，如五穀之有收成，故曰井收也。幕，是覆蓋

也。井既大成，不須覆蓋，而不私其利，使天下悉皆汲引，卽是信被天下，而致大成，故獲大吉，故曰勿幕有孚，元吉也。

革卦

革，已日乃孚者，革，改變之名，易舊之義，故名革也。革既改舊易新，卽是王者創制命令，改前王之法度，以其初施法令，民有所感，未便從伏，必須已竟今日，明日方始從令，故宋衷云：人心習常，不說改易，及變之後，樂其所成，故卽日不孚。已日乃孚矣，故曰：已日乃孚也。已，竟也。元亨利貞，悔亡者，悔吝之所生，生乎變動也。今革既變，故人心不安，必有憂悔。今革道既當，卽得大通利貞，而憂悔乃亡，故須備此四德矣。象曰：澤中有火，革者，火居澤下，火炎上，澤潤下，二性交，故能變革也。君子以治歷明時者，寒暑迭終，日月更運，天時人事，各以時遷，故君子觀茲革象，修治歷數，以明天時也。初九，鞶用黃牛之革者，鞶，固也。黃中也。革是牛皮，生曰革，熟曰韋。今初九處革之初，未肯從變，言其執志堅口，守中和之道，不肯造次從變，如似牛皮堅韌，不從改變之命也。六二，已日乃革之，征吉无咎者，陰柔之體，不敢爲先，故革命已行，竟日之後，乃始從之，故曰：已日乃革之。既從革命，無復疑阻，往就于五，不被疑難，故可以征進，而獲无咎也。九三，征凶，貞厲，革言三就，有孚者，三處炎極，火性上炎，上體是水，水性柔順，九三以剛居火極，火性剛猛，故有革命之言，而上體三爻，以受命令，不敢有違，其言不虛，故曰：革言三就有孚也。人既從命，更興征伐，卽是非理興師，所以致凶，夫興師動衆，是正道之危，故曰：征凶貞厲也。九四，悔亡，有孚，改命，吉者，无應故有憂悔，能

從革命。故曰悔亡也。居水火之際。不爲固吝。信彼改命之制。合時之願。所以獲吉。故曰有孚改命。吉也。九五。大人虎變。未占有孚者。居得尊位。以大人之德。爲革之主。卽是革去前王之命。爲新創之君。信德自著。合人之心。不勞占決。斯湯武之君是也。虎變者。謂改正朔。易服色。取其文章炳煥。又取虎之威猛。可畏之義也。上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉者。處革之極。變道已成。君子居之。雖不如大人之變。如虎之文。然亦可順時而行。如豹文之映蔚。故曰君子豹變也。若小人處之。但能變其顏面。順上而已。故曰小人革面也。革變已極。人皆從命。固宜靜處。而更以征伐爲求。卽是躁擾于人。所以致凶。如靜而居之。皆獲吉。故曰征凶。居貞吉也。

鼎卦

鼎。元吉。亨者。鼎者。器象之名。故何妥云。古者鑄金爲此器。能調五味。變故取新。以成烹飪之用。以供宗廟。次養聖賢。天子以天下爲鼎。諸侯以國爲鼎。變故成新。尤須當理。故先元吉。後乃亨通。故曰元吉亨也。象曰。木上有火。鼎者。巽木也。又爲入。離火也。木入火中。是烹飪鼎之象也。君子以正位凝命者。凝嚴整也。鼎既變故成新。所以君子象之。正定尊卑之位。使其有別。布示嚴凝之命。使其不妄輕犯也。初六鼎顛趾利。出否得妾。以其子无咎者。趾足也。顛倒也。鼎之爲義。下實上虛。虛以納物。實以受物也。今初六以陰處下。卽是鼎口向下。鼎足倒上。卽是鼎傾覆。足倒在上。故曰鼎顛趾也。鼎既顛趾。其所利者。利在傾棄鄙穢之物。故曰利出否也。以事明之。亦猶正室雖亡。媵妾不可爲室主。若以妾爲室主。亦猶鼎之顛趾。咎莫大焉。

妾若有子。卽母以子貴。以此繼室。猶可免咎。故曰。得妾以其子。无咎也。九二鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉者。實。謂陽也。卽。就也。鼎之爲義。虛中待物。乃是其常。今九二以陽居中。失虛中之義。施之人事。卽是志意盈滿。不受規誨。故曰。鼎有實也。我仇。謂五也。仇。匹也。然六五是我之仇匹。有乘剛之疾。不得來就于我。爲六五下有二剛。爻爲疾也。我得全其志。不爲驕盈。卽獲吉也。故曰。我仇有疾。不我能卽。吉也。九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉者。鼎之爲義。下實上虛。九三既處下卦之上。卽是鼎耳。鼎耳之用。唯在虛空以待鉉而舉之。今九三以陽處之。而自實塞。卽是變革鼎耳之常道也。故曰。鼎耳革。以人事明之。是懷小人之行。而自實塞。不納賢良。故曰。其行塞也。既无虛中待物之心。物亦不來歸已。猶雉膏美物。而終不得食。故曰。雉膏不食也。方雨虧悔。終吉者。此戒其勿行剛處亢。以柔和爲用。若不全任剛亢。務在和通。方欲爲此和通。卽虧減其悔。終獲吉矣。方雨。喻陰陽和順也。九四鼎折足。覆公餗。其形渥。凶者。餗。是八珍糝鼎之實也。渥。霑濡之貌。九四有應在初。初已傾棄穢物。卽九四有以受其珍美之物也。九四上近于五。卽有承五之心。下又應初。又有施下之義。既承且施。力所不任。卽至折足。而傾棄其餗。故曰。鼎折足。覆公餗。鼎足既折。覆餗于地。卽被沙鹵霑濡。喻之于人。智小謀大。力小任重。受其至辱。災及其身。故曰。其形渥。凶。六五鼎黃耳。金鉉利貞者。黃。中。謂五也。金。剛。謂二也。鉉者。扛鼎之物也。六五以柔居中。故曰。黃耳。應在九二。以柔納剛。納金鉉。而以舉之。故曰。金鉉也。所納剛正。不爲虛妄。故曰。利貞。上九鼎玉鉉。大吉。无不利者。堅剛之物。而懷潤澤之性。喻道大成。而有斯美體。剛履柔。是用玉鉉。而以自舉。故曰。鼎玉鉉也。應不在

下。不私其用。故獲大吉。而無不利。故曰大吉無不利也。

震卦

震亨者。震動也。此象雷之卦。雷是天之威動也。雷之威震。人皆驚懼。因此恐懼。而乃修德。恭儉整肅。所以獲通。故曰震亨也。震來虩虩。笑言啞啞者。虩虩。恐懼之貌。啞啞。語笑之聲。故迅雷風烈。君子爲之變容。天既威震。人皆恐懼。不敢怠慢。遂乃修德。道成德立。福慶亦至。福至之後。方敢喜樂。故曰笑言啞啞也。震驚百里。不喪七鬯者。七者。其形如畢。可以舉鼎中之物也。鬯。是香草。取之釀酒。宗廟之用也。震卦體屬長子。若君出于外。或爲巡狩等事。卽長子監臨于國。威震肅齊。廣及百里。百里者。取雷震百里之義。承主祭祀。柔盛之器。守而不失。故曰不喪七鬯也。象曰洊雷震者。洊者。因仍之義。雷聲連續。威震相仍。雷電赫赫。故曰洊雷震也。君子以恐懼脩省者。恐怖也。懼。驚駭也。君子立身。恆懷驚肅。若臨泉谷。如履薄冰。況遇天之威怒。彌益修身。省察己過也。初九震來虩虩。後笑言啞啞吉者。以剛處卦之先。剛則不暗於機。先則能有前識。當威震之時。天威大行。而能懼以脩德。遂至笑語之盛。吉福臻焉。六二震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得者。初九以剛居下。因懼修德。卽是有德之人。今六二不能敬剛。陽尊有德。而反乘之。卽爲天之所誅罰。故威震若來。卽致危厲。哀嗟傷嘆。亡其資貨糧用之屬也。故曰震來厲。億喪貝也。億。傷嘆之辭也。貝者。資貨糧用之屬也。遑天不敬。遂被天誅。懼天之威。而乃逃竄。威嚴大行。人不容舍。無糧而走。必將困危。雖超九陵。不過七日。爲有司所獲。故曰躋于九陵。勿逐。七日得也。六三。震蘇蘇。震行无咎者。蘇蘇。是心

懷憂慮不安之貌。六三履位不正。心恆憂慮。不獲安寧。故曰震蘇蘇也。雖心不安。而不乘剛。不爲乖逆。故可以懼行而无災眚。故曰震行无眚也。九四震遂泥者。泥沉溺也。九四以剛陽之質。在四陰之中。爲四陰之主。固宜挺身獨立。以安于衆。若以自懷恐懼。不能挺拔。卽致泥溺沉困于難。故鄭衆云。身既不安。豈能安衆是也。六五震往來厲。億无喪有事者。往卽无應。來又乘剛。往之與來。不免危厲也。夫處危厲之時。而居尊位。卽是天助君命。威令大行。斯乃有事之機矣。故戒之曰。但保其位。守中自安。能高大其行。无所喪失。卽懷大事。故曰億无喪有事也。上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言者。索索不安。不專之貌。矍矍視不正。不審諦之容也。上六處震之極。是懼之極矣。既居極懼之地。而欲求安。亦不能得。故心懷不安。乃索索然。而所瞻視又不專審。乃矍矍矣。憂懼若此。更有征。卽將有凶危至。故曰征凶也。若所懼之事。非是已作。若因鄰家有事。懼相連及。預先防戒。卽得免咎。故曰震不于其躬。于其鄰。无咎。處極懼之時。雖復姻親。亦不无相疑之言。故曰婚媾有言也。

艮卦

艮其背。艮者。靜止之義。此卦象山之爲體。安然靜止。不動不移。故以爲名也。以人事喻之。貪欲之情。傷性壞義。防其動欲。制其未成。故老子云。不見可欲。使心不亂是也。背者。无見之物。既止在其背。目之不見。卽動欲之情不生。故曰艮其背也。不獲其身。行其庭不見其人。无咎者。夫對面而止。卽情有所動。抑傷其情。而強使止。患必生焉。今止在其背。故不獲其身。雖行于庭。不見其人。卽无咎矣。象曰兼山艮者。孔氏云。兩

山兼重。謂之兼山也。直置一山。已能鎮止。兩山重疊。止義彌大。故曰兼山艮也。君子以思不出其位者。艮之爲義。各止其所。故君子象之。思慮不出己位。不妄動求。不相侵也。初六艮其趾。无咎。利永貞者。趾。足也。又處卦之下。即是止在于足。既止于足。不爲躁動。而得无咎。故曰艮其趾。无咎。靜止之初。心无動欲。其利在于永長貞正。故曰利永貞也。六二艮其腓。不拯其隨。其心不快者。腓。膊臑也。拯。舉也。隨。謂足也。六二止于腓。腓體動躁。屈伸搖動。皆隨其足。今止在腓臑。足既不舉。腓无由動。故艮其腓。不拯其隨也。腓性動躁。而強止之。則傷其本性。情與體乖。故其心不能快樂矣。故曰其心不快也。九三艮其限。裂其夤。厲熏心者。限。是身之中。人繫帶之處。三居兩卦之際。即是止在其限。故曰艮其限也。夤。當中脊之肉也。熏。燒灼也。三既處二卦之際。卽上下不通。是分裂其夤。身將喪矣。乃憂危之切。故薰灼其心。故曰厲熏心也。然君子治國。若治于身。上下不通。君臣不接。故裂夤卽身亡。不接則國喪。故王注云。體分兩。主大器喪矣。大器謂國之與身也。六四艮其身。无咎者。已入上體。與九三相得。兩體不分。全乃謂之身。履得其位。而全其身。不陷非妄。所以无咎也。六五艮其輔。言有序。悔亡者。輔。夾車也。六五艮于輔。頰之間。卽是慎止言語。密于樞機。故曰口无擇言。言有倫序。所以悔亡。故曰言有序。悔亡也。上九敦艮吉者。敦。厚也。居止之極。敦厚在上。不爲妄累所牽。故獲吉也。

周易口訣義卷六

下經三漸五
未濟

漸卦

漸。女歸吉。利貞者。漸者。徐進之名。歸。嫁也。女人生有外成之義。以夫爲家。故嫁爲歸也。女人之嫁。備禮乃行。吉而善矣。故曰女歸吉也。漸進禮全。嫁娶之正。故曰利貞也。象曰山上有木。漸者。山上生木。漸漸進長。因山而高。非是忽然而起。故曰漸之進也。君子以居賢德善俗者。君子求人。須求賢德。使其居位。施發教令。善誘風俗也。侯果云。賢者。德成之名。德。是資賢之實也。初六鴻漸于干。小子厲有言。无咎者。鴻是水鳥。以況從下至高。漸進之義。干。水涯也。鴻之進。至于水涯。故曰鴻漸于干也。進未得位。必被陵辱。乃困于小子。危于謗言。故曰小子厲有言也。雖困于小人之言。而但懷道德。安能損于君子之道。故曰无咎也。干。亦喻水上。非安之所。更以无應也。六二鴻漸于磐。飲食衎衎吉者。磐者。山中磐石也。以柔處中。進而得位。猶鴻鳥棲于磐石。得可安之地。故曰鴻漸于磐。既得可安之地。居中有應。吉福至焉。故飲食豐飽。不素飽而已。故曰衎衎吉也。衎衎。是喜樂之貌也。九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利用禦寇。者。陸。是山頂之高處也。九三處下卦之上。如山之頂。如鴻升進。至于山頂。故曰鴻漸于陸也。三之與二。同處一體。其猶夫婦一體之義。今九三務進。不肯卻回。即是夫之征進。不肯反家。故曰夫征不復也。九三前進。與四相得。貪

務邪偶。卽婦亦不能守貞。非夫而孕。故不能育。故曰婦孕不育也。見利忘義。貪進忘舊。凶之道也。與四相得。邪偶相與。恐人爲難。以爲間阻。故利用防禦寇害。順相保也。六四鴻漸于木。或得其桷。无咎者。桷。椽桷也。以柔得位。如鴻棲于平直之枝。堪椽桷之用。是可棲息之處。故曰鴻漸于木。或得其桷。與三相得心无憂慮。雖乘剛相合。固无咎也。九五鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。陸績云。陸陵俱是高處。然陵卑于陸也。九五進處尊位。如鴻進高。以止于陵。故曰鴻漸于陵也。正應在二。隔于三四。不得與應相交。是兩情勤慕。阻隔不通。故曰三歲不孕也。二與五各懷中正。九五爲君。三四爲臣。以臣欺君。勢不可勝。三歲已來。道成事濟。久塞其路。不得勝于君。五二各得其願。故曰終莫之勝。吉也。上九鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉者。三之與上。皆處山頂。並稱陸也。然上九最居卦上。是能爲超盛。進處高潔。不累名位。德高之人。无物屈心。不亂其志。故其羽翼清虛。可爲世之儀表。峨峨清奇。可貴可則。故曰其羽可用爲儀。吉也。

歸妹卦

歸妹者。女人以嫁爲歸。歸妹。卽是從姊而嫁。故曰歸妹也。然古者諸侯一娶九女。姪娣從之。虞翻云。九女者。貴其男女繼嗣。宗享不絕也。征凶无攸利者。征謂進而求寵也。妹從姊而行。固宜卑退。敬事女后。若妄求進寵。希謂並后。卽有並后之亂。凶禍斯至。而不利。故曰征凶无攸利也。象曰。澤上有雷。歸妹者。澤上有雷。悅而有動。歸妹之象也。君子以永終知敝者。諸儒於此。各以意見互說不同。不可隨波而流。彌增惑亂。今則取師說爲義也。所以一娶九女者。貴其蕃育繼嗣。宗享不絕。則是永長延祚。保後之終。若九女无子。

卽絕其後嗣。卽有不終之敝。蓋爲正經云。天地之大義。人倫之終始矣。初九歸妹以娣。跛能履。征吉者。少女謂之娣也。以兌適震。以幼從長。非其匹配。是從娣而行。故歸妹以娣也。雖不失其道。然幼從長。譬之跛足之人。足雖蹇跛。不妨履踐。故曰跛能履。妹從娣行。不可僭進。爲嫡卽凶。爲娣卽吉。故曰征吉也。九二。眇能視。利幽人之貞者。位雖不正。而居內處中。守其卑禮。不爲妄進。猶如眇目之人。不妨所視。故曰眇能視也。居內守中。不失常道。是居幽而不虧其正。故曰利幽人之貞也。六三。歸妹以須。反歸以娣者。六三處下卦之上。位又不正。卽是僭進。求爲室主。室主猶存。進不值時。故宜待時。故曰歸妹以須也。旣不值時。固當反歸。且爲娣從。俟時而進。故曰反歸以娣也。九四。歸妹愆期。遲歸有時者。以陽居陰。位不正也。下又无應。以不正无應而行。是爲妄進。故須愆過於期。若有所適。候彼道窮。盡待時而行。然後可往。故遲歸有時也。六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉者。居得尊位。應在九二。是帝王嫁妹。以降於二。故曰帝乙歸妹。袂者。衣袖。爲禮容。帝王嫁妹。則以衣裳爲崇飾也。其君卽五也。應在九二。以震適兌。以長從幼。卽是降尊就卑。不如以卑就尊。合於常道。故曰君之袂。不如其娣之袂良。月陰之盛。猶如月近望。可以敵日。以貴而行。以斯適配。往亦必合。故月幾望。吉。幾近也。陰盛爲位在於中。以貴而行也。上六。女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利者。女人之行。以承順爲德。士之爲道。以下之。應命爲美。今上六居卦之上。而无承應。其猶女人承捧虛筐。空无所有。筐本盛幣帛。今旣空虛。卽上无所奉。故曰女承筐无實也。下旣无應。人不奉命。譬之刲刺其羊。而无血矣。羊本有血。今旣无血。卽是教令不行。故曰士刲羊无血。進退莫與。故曰

无攸利。羊謂六三也。

豐卦

豐亨者。豐是宏大之名。饒益爲義。財德盛大。故謂之豐。財多能濟於衆。德大无所不通。故曰豐亨也。王假之者。假至也。王能至於豐大之德。无所不周也。勿憂宜日中者。勿无也。德能廣大。无所不通。如日之中。盛明照臨萬國。德備如此。无復憂慮。爲天下主。須令微細隱滯者。獲通豐亨。勿憂之德。故宜日中也。象曰雷電皆至。豐者。雷。天威也。電。光輝也。威光並至。所以豐大也。君子以折獄致刑者。折斷也。致至也。君子法天而行。故折斷獄訟。須察虛實。至於刑罰不濫及无辜也。文明以動。不失情理也。初九遇其配主。雖旬无咎。往有尙者。以陽應陽。句爲均平也。豐大之世。文明以動。所貴光大。以合時宜。今初九與四俱陽爻。兩體均平。安得有咎。故曰遇其配主。雖旬无咎。能相光大。往有嘉尙也。六二豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若吉者。處豐之時。貴于光顯。而惡暗昧。今六二以陰之質。應五又陰。是重暗之極。故日中盛明。乃見星斗。故曰豐其蔀。日中見斗也。蔀者。隱光明之物也。往就于四。四又暗昧。不能啓發其明。心生狐疑。而不自決。居乎下位。則暗疾未除。往之與來。不免暗疾。故曰往得疑疾。然履中居位。處暗不邪。但懷忠信。不爲暗疾所累。而能啓發其志。故獲吉矣。故曰有孚發若吉也。九三豐其沛。日中見沬。折其右肱。无咎。沛。幡幔。禦蔽光明之物也。沬。是微暗不明之謂也。九三應在上六。志在乎陰。雖免豐蔀見斗。愈乎以陰處陰。而猶豐沛見沬。是日中盛明。而見微沬矣。故曰豐其沛。日中見沬。處豐大之時。而見物微沬。斯則不可施于大事。其

猶人之所用。在於左右之肱。今右肱既折。況復見物微沫。只可自守而已。乃得无咎。故曰。折其右肱。无咎。爲施明。卽見沫。施用則折肱矣。九四豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉者。九四以陽居陰。而懷暗昧。如日中見斗也。夷。平也。應在初九。以陽適陽。二體均平。能相顯發。若遇初九夷主。所以獲吉。故曰。遇其夷主。吉也。六五來章。有慶譽。吉者。以陰之質。來居陽位。是暗而求明。既居尊位。能獲章美慶譽。所以吉。是光大彰顯其德矣。上六豐其屋。蔀其家。闔其戶。闔其無人。三歲不覿。凶者。屋者。藏陰隱之處。上六以陰處外。而不居其位。卽是幽隱之人。絕跡深藏者。既是藏隱。恐爲人所見。故豐厚其屋。而又蔀覆其家。假使闔其戶。隱翳之深。而闐寂不見其人。故曰。豐其屋。蔀其家。闔其戶。闔其无人也。亦是棄其所止。外處深藏。以高其行。然處豐大之時。卽是明君之德。光被天下。野无遺賢。固合睹斯明代。居位佐時。共施政事。而反以自隱。三年者。豐道已成。而猶不見。所以致凶。治道未濟。隱藏猶可。治道既濟。何爲藏身不出。失時尙凶。況復更藏。凶其宜也。

旅卦

旅。小亨。旅。貞吉者。旅者。客寄之名。羈旅之稱也。旅人觸目乖阻。困於途路。求容僅存。假使濟通。所通非大。但小亨而已。故旅。小亨也。羈旅而得小通。是旅之正吉。故旅。貞吉也。象曰。山上有火。旅者。火在山上。因風而起。逐草而行。勢不久留之象也。君子以明慎用刑。而不留獄者。旅卦而引斷獄案。六十四卦。有文明者。多稱用刑。今旅卦有艮止離明。止卽審慎用刑。明卽不濫不枉。故聖人之意。取其明察止審。不妄刑罰。蓋

以人命至重。故陽膚爲士師。曾子誠之曰。治獄之道。如得其情。則哀矜而勿喜。死者不可復生。斷者不可復續是也。初六旅瑣瑣。斯其所取災者。瑣瑣者。細小卑賤之貌也。處旅之時。最居人下。是卑賤細小矣。故旅瑣瑣也。身處人下。不得所安。有所興爲。災禍自致。故曰斯其所取災。六二旅。卽次懷其資得童僕貞者。次是旅店。旅人所居之處也。六二以柔居中。得位承上。卽是旅人得其所安。只可店舍而處。故曰旅卽次也。處旅行謙。不爲剛猛。但有童僕之正。懷來資貨。不慮喪失。故曰懷其資得童僕貞也。九三旅焚其次。喪其童僕貞厲者。九三處下卦之上。上无應。與初二相得。遂欲自尊。而施惠於下。當旅之時。不能謙和靜慎。而乃預萌侵權。爲君所疑。遂被黜奪。焚其次舍。是喪童僕之正。而身危矣。故曰喪其童僕貞厲。九四旅于處得其資斧。我心不快者。九四以陽居陰。卽懷謙之道。處旅行謙。雖不得平坦之處。而得用斧之地。謂除荆棘而治次舍。以自居之。故曰旅于處得其資斧也。寄旅求安。不得平坦。而得荆棘之地。卽其心不樂。故曰我心不快也。六五射雉一矢亡。終以譽命者。羈旅之時。不可以處盛位。縱使居之。終不可保有。喻射雉一矢射之不中。而失其矢。雉雖有。而終不可得。故曰射雉一矢亡也。然五居文明之中。能審禍福之機。不乘剛而專權。但棄下而恭愿奉上。故終以美譽而見命也。上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易凶者。居高位危以爲宅。鳥巢之象。旅人最處上位。衆心所嫉。居嫉害之地。因被侵奪。必致凶塞。得高位而先笑也。凶禍至而後號咷也。侵奪而似鳥焚巢。牛是稼穡之資。喪失其牛。理在不難。衆所同嫉。物莫之與。危而弗扶。無人以爲聞報。無所依託。卽傷切甚矣。故于易凶。

巽卦

巽小亨者。巽是卑順之名。和入爲義。故謂之巽也。夫人用巽。必須恭儉莊敬。進退合宜。若過于卑。巽。踰尊卑之分。敬恭不合禮。卽所通非大。故曰小亨也。利有攸往者。巽順以行。物不違拒。故曰利有攸往也。利見大人者。人用巽順。卽无往不利。大人用巽。其道愈隆。巽順之美。上下皆須之。故曰利見大人也。象曰隨風巽者。按說卦云。巽入也。風之所入。物无不順。風相隨而行。故曰隨風巽也。君子以申命行事者。風行草偃。亦有王者風教行于天下意。故君子象此。申其命令。行其政教之事也。初六進退。利武人之貞者。出令之初。人未從化。心懷猶豫。進退遲疑。申命之初。人未信服。成命齊邪。莫過威武以整齊之。故曰進退。利武人之貞也。九二巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎者。史謂祝史。巫謂巫覡。皆是接事鬼神之人。九二處巽之中。在下位。而以陽居陰。卑巽而順。故曰巽在牀下。卑謙過甚。失于正道。咎過生焉。然鬼神无形。所在怠慢。九二卑恭如是。事神祇而可獲多福。故曰用史巫。紛若吉无咎也。紛者。盛多之貌也。九三頻巽者。頻是頻蹙不樂之貌也。九三體剛居正。爲四所乘。志意窮屈。不得舒暢。故懷頻蹙。卽是鄙吝之道。故曰頻巽吝。六四悔亡。田獲三品者。六四乘九三之剛。所以有悔。然得位承五。上奉君命。所以悔亡。親近至尊。卽是權臣以斯行命。必有功勞。譬之田獵。而獲三品之物。故曰田獲三品也。一曰乾豆。爲豆實。以奉宗廟。二曰賓客。以助君明目達聰。三曰充君之庖廚。供君之費也。九五貞吉。悔亡无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉者。五以剛居位。達于謙巽。故有憂悔。能用中正。以宣命令。人不敢違。所以悔亡。而无不利也。初施命令。

新用剛直人未從化。故曰无初。以中正之德。宣布命令。人漸從化。故曰有終也。申命令。謂之庚。以人迷既久。不可卒然而理。故先申三日。殷勤勸諭。使其變惡從善。令著之後。復再申三日。人若不從。卽當誅罰。民服其罪。所以獲吉。故曰先庚三日。後庚三日。吉也。上九巽在牀下。喪其資斧。貞凶者。處巽之極。言巽過甚。似巽于牀下。斧者是斬斷之物。喻決斷威制。今既處上。固合威斷臨下。而乃過于謙。卽是喪其威斷。是正道之失。故曰喪其資斧貞凶也。

兌卦

兌亨利貞者。兌澤能潤悅萬物。故謂兌悅也。喻人君能以兌澤潤于萬人。惠流人悅。无所不通。故曰兌亨也。以悅相親。恐陷邪詔。其所利者在貞正。故曰利貞也。象曰麗澤兌者。麗猶連也。雨澤相連。上下俱悅。故曰麗澤兌也。君子以朋友講習者。先儒云。同處師門曰朋。共執一志曰友。友猶黨也。必須友者。學記云。獨學无友。卽孤陋寡聞。謂朋友聚居。講解道義。修習文禮。相悅之盛。莫盛于此。故鄭衆云。樂耽于酒。則有沉酗之凶。志累于樂。則有傷性之患。所以君子樂之美者。莫過于尚詩書。敦習道義。教之盛矣。樂在斯焉。初九和兌吉者。處悅之初。而无私應。與衆和悅。天下皆親。以斯而往。何所疑乎。所以獲吉也。九二孚兌吉。悔亡者。以剛處中。是懷信實之人。悅而施信。卽吉從之。故曰孚兌吉。失位而處。所以有悔。志在忠信。所以悔亡也。六三來兌凶者。以陰居陽位。是來求悅。以不正之身。妄來求悅。是佞邪之道。所以致凶也。九四商兌未寧。介疾有喜者。商謂商量裁制之謂。介。隔也。六三以諂佞之身。而近至尊。妄求于寵。夫佞邪之人。國之

患害。今九四既是權臣爲君委任。固宜與君商量裁制。介隔邪佞之人。內掌樞機。以匡王室。經營論理。未遑安寧。故曰商兌未寧也。介疾。是隔邪。與君除害。四方安靜。故有喜慶。故曰介疾有喜也。九五孚于剝。有厲者。剝。是小人道長之稱也。九五爲悅之主。固宜中正自安。惟賢是任。而乃反親上六。昵狎小人。遂爲小人所害。危厲。故曰孚于剝。有厲。書曰。遠耆德。比頑童。是爲亂風也。上六引兌者。六以陰最居悅後。是自靜退。不妄求進。必須他人牽引。乃從衆悅。故曰引兌也。

渙卦

渙亨。王假有廟。者。渙者。離散之名。緩釋爲義。然則小人遭難。奔逸逃散。逃散方始獲濟。大德之人。處難之時。能建功立德。散釋險難。以安時人。故謂之渙也。能釋險難。人皆獲濟。所以亨通。王能釋難而通。天下太平。至於建立宗廟。德洽人神。雖復大川。亦可濟涉。險難既釋。宜宏道化。利物聚人。莫過於正。故曰利涉大川。利貞也。象曰。風行水上。渙者。風行水上。激揚波濤。散釋之象。先王以享於帝。立廟者。先王既釋險難。民泰時安。可以享獻上帝。建立宗廟。祭祀祖考。告以太平也。初六用拯馬壯吉者。拯。拔也。初六處難之初。乖散未甚。可以用馬拯拔。得其志而遠難。難初未至危劇。相時而行。是壯而獲吉也。九二渙奔其机。悔亡者。机。是案机。以承物也。謂初與二。俱无應相得。既託於初。得其所安。逃難離散而奔。故曰渙奔其机。悔亡也。六三渙其躬无悔者。渙之爲義。內險外安。六三有應於外。不顧所守。脫身而出。與剛合志。故得悔亡。故曰渙其躬无悔也。六四渙其羣元吉。渙有丘匪夷所思者。六四既在險外。卽是已險難之人。近於至尊。爲君

委任內主樞密。外宣王命。而能散羣衆之難。以安綏萬人也。而獲其大功。所以元吉。故渙其羣。元吉。然爲君所任。任重憂深。雖能散衆之難。猶疑散難之中。恐有未平丘墟之險。恆懷思慮。心未得安。故曰渙有丘匪夷所思也。丘。丘墟也。夷。平也。九五渙汗其大號。渙汗。无咎者。人之驚怖。既汗從體流。故以訓釋爲汗也。九五處於尊位。而能發號施令。大散天下之險危。故曰渙汗其大號也。爲渙之主。能散險難。若非王者正位。則不能然。正位不可假人。故王居无咎也。上九渙其血。去逖出。无咎者。血。傷害之義。逖。遠也。上九所居。最是險外。是不爲物之侵傷。逖遠而去。拔出險外。故曰渙其血也。散患於遠害之地。誰能與我爲咎也。

節卦

節。亨者。節。制度之名。節止之義。故謂之節也。節制要在得宜。尊卑有別。其道乃通。故曰節。亨也。苦節不可貞者。爲節之道。必須當理。若過於刻薄。傷於物情。物所不堪。非爲節道。不可爲正。故苦節不可貞也。象曰。澤上有水。節者。澤。陂陷之處也。澤之大小。各有區別。今水居澤上。隨其大小得宜。各有止節。故爲節象也。君子以制數度。議德行。者。數。謂禮數等差也。度。謂上下優劣也。議。人德行。輕重得宜。皆是節制度數之義。所以周禮五等諸侯所受錫命。皆有度數是也。初九不出戶庭。无咎者。節者。制度之義。今初九處節之初。卽是初制法度。宜其慎密。不令泄露。若教令未宣。而乃泄露。卽人心多險。姦詐生焉。若慎密不失。施制合宜。應時無僞。乃得无咎。知通塞矣。九二不出門庭。凶者。初爲制度之始。法制未成。固宜慎密。今至九二是法制已成。而猶溺之。失時之中。乃乖於理。失時之極。所以致凶。故曰不出門庭。凶也。六三不節。若則嗟若。

无咎者。處節之時。固宜各得其序。不相乖越。今六三以陰居陽。以柔乘剛。以爲驕僣。而不爲節。禍將及身。以至哀嗟。故曰。不節若。則嗟若也。禍自己招。非人所與。无所怨咎於人。故曰。无咎。六四。安節。亨者。以柔得位。承順於君。是得節之道。但稱安行此節。而不改變。則何往不通。故曰。安節。亨也。九五。甘節。吉。往有尙者。不苦而美。謂之甘也。九五爲節之主。履正居中。節以制度。不傷財。不害人。爲節而無傷。即是不苦而甘。所以甘吉矣。爲節不傷苦而能甘。以此而往。人所嘉尙。故曰。往有尙也。上六。苦節。貞凶。悔亡者。居節之極。是過節之中。傷於爲正。物所不堪。正之凶矣。故曰。苦節。貞凶。若以施人。則是正道凶。若以苦節於身。修己自厲。則可以悔亡矣。

中孚卦闕

小過卦

小過。亨利貞者。小過者。過於小事。故謂小過也。以小事而濟用。物乃可通。故曰。亨也。順時矯俗。利在歸正。故曰。利貞也。可小事。不可大事者。世既小通。即可正以小事。不可正以大事也。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉者。鳥之所棲。止於林澤。飛而向上。則入杳冥。羽翮摧頽。遺其音響。哀以思處。願求所安。故不止則愈困。下則棲於林藪。故曰。不宜上。宜下。大吉也。此論上乘剛。逆也。下承陽。順也。故君子爲過矯之行。上則逆鱗。下則執柔守順。故以飛鳥上下而取義焉。象曰。山上有雷。小過者。雷本出震於地上。今既出至山上。過其本處。故曰。小過也。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉者。小過之世。戒其所過。小人居之。則慢易奢。

僭。故君子爲過矯之行。過乎恭敬。喪孝之禮。過乎哀戚。費用之宜。過於儉約之謂也。初六飛鳥以凶者。小過之義。上逆下順。初應在四。若往就四。則是進於逆也。同於飛鳥上而無所措足。所以致凶。六二過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎者。過而得之。謂其遇也。六二居初之上。而居中位。是過於初。而遇六二也。祖。始也。謂初也。妣者。母之稱也。六二居中履正。故謂之妣矣。已過初遇二位。遇母之處內。故曰過其祖。遇其妣。而得位處中。不至於僭。終守臣位。安可有咎。故曰不及其君。遇其臣。无咎也。九三弗過防之。從或戕之凶者。小過之世。大者不能立德。故令小者僭過。驕慢陵上也。九三以陽當位。又處下卦之上。固合防遏之凶者。小過之世。小人。不令奢僭。而九三更應上六。與小人同情。反爲小人所害也。故曰弗過防之。從或戕之。凶也。戕者。殺害之義也。九四无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞者。居小過之世。小人有過差之行。須大德之人。防閑遏絕。不令過差。今九四雖復陽爻。而不居位。故其所過咎。責不在己。故得无咎。九四所以得免咎者。以其失位在上卦之下。不爲過厚之行。故得遇於无咎之宜。故曰无咎。弗過遇之也。既無防止遏制之能。自守其位。則免咎而已。若有所往。則致危厲。故曰往厲也。不交於物。物亦不親。既無人相親。是無援助。欲有所往。必致危厲。無所告救。故必自戒慎。以全其身。故曰必戒也。既不能裁制小人。亦不可任用。以其如此。故不足長行其正。故曰勿用永貞也。六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴者。小過者。小過於大也。陰居陽位。是小者過於大。陰之盛矣。陰止於上。陽氣不通。雖復至盛。密雲止在西郊。而不能降其雨。以人事明之。是陰柔之主。以處尊位。未能施其風教。恩惠及下。故曰密雲不雨。自我西郊也。公者。臣之極貴也。五極

陰盛。故稱公也。小過之時。其過猶小。是不能大作。猶爲隱伏。以小德之才。治小過之失。能獲在穴隱伏之物。又如公之弋獵。而獲隱伏之獸。故曰。公弋取彼在穴也。上六。弗遇過之。飛鳥離之凶。是謂災眚者。處於小過之極。是小人過甚。不知限際。遂至穴極。過至穴。無所復遇。故曰。弗遇過之也。以小人之行。不守限量。過而不已。遂遭憲網。亦如飛鳥。飛而不已。無所棲託。必罹殞繳。所以凶矣。故曰。飛鳥離之凶。過於亢極。以罹其凶。是謂不慎其身。災眚斯及。復何恨哉。故曰。是謂災眚。王注。過至于亢。將何所遇。飛而不已。將何所託也。

既濟卦

既濟。亨。小利貞者。既。盡也。濟。渡也。剛柔得正。上下相應。故曰。既濟也。萬物盡皆濟渡。若小者不通。則無盡濟之理。今小者猶尙亨通。則柔大之物。自然獲濟。故曰。亨小也。物既盡濟。非正不可。故曰。利貞。初吉終亂者。此設戒之辭。當既濟之時。若能戒慎謙守。不爲驕恣。則既濟無窮。安有危亂及已。若其不能居安慮危。慎終如始。則既濟其極。危亂至矣。故王注云。終亂不爲自亂。由止故亂是也。象曰。水在火上。既濟者。孔義云。水在火上。炊爨之象。飲食以之而成。性命以之而濟。故是既濟象也。君子以思患預防之者。處既濟之時。舉事合宜。恣情所欲。固當恭儉保守。在不忘亡。思慮後患。預爲防慎。故書云。制治于未亂。保邦于未危。是也。初九。曳其輪。濡其尾。无咎者。初九處既濟之初。是始濟渡也。始濟險難。未至乾燥之地。猶拖曳其輪。濡溼其尾。言其勞苦。方始獲濟。其于義理。安有咎哉。故曰。无咎也。六二。婦喪其茀。勿逐。七日得者。婦

人之首飾也。六二居中履正而應于五。雖與初三相近。情不相得。遂被初三相奪。以人事明之。其猶貞潔之婦。容儀光麗。夫暫不在。遂被他人侵陵。頭上花飾。強爲竊奪。故曰。婦喪其茀。稱婦者。明已自有夫。而被見侵。當既濟之時。法令明峻。不容邪道。婦既執貞如此。未尙節志。皆願助之。假使逃竄。勢不能久。不過七日。必見執獲。故曰。勿逐七日得也。九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用者。處既濟之時。居文明之末。將入險難。是居衰末而能濟。其猶殷王高宗。諒陰三年。盛德中興。克伐鬼方。以其盛德始興。不能卽勝。故三年已後。乃始克勝。故曰。三年克之也。高宗者。武丁之號。殷之賢王。挺濟衰世。能伐遠方。若小人居之。必致危亂。不可任用。故曰。小人勿用也。六四。繻有衣袽。終日戒者。繻。宜曰濡。是需溼之義。袽者。衣敝爛者。可以塞漏卮也。六四處得其位。而與三五相近。情不相得。常慮危患及身。如舟之穿漏。而能得濟渡者。必須有敝爛之衣塞之。免爲濡溺。方遂獲濟。故曰。濡有衣袽也。鄰不親而得全者。須防戒得免。故曰。終日戒也。九五。東鄰殺牛不如西鄰之禴。祭實受其福者。牛。祭之盛也。禴。是殷時春祭之名。四時最薄之祭也。九五處既濟之時。得居尊位。天下盡皆獲濟。亦何所營爲。喻天下太平。不勞思慮。其所務者。莫過祭祀。祭祀之本。莫過修德。今九五履正處中。修德如此。但可禴祭省薄。精誠致敬。合時之宜。則神明降福。假使東鄰殺牛。豐厚之盛。神靈不變。不如西鄰薄祭。吉福大來。此蘋蘩可薦之義。故惟德是馨矣。上六。濡其首厲者。處既濟之極。物極則反。遂至於未濟者。則首先犯焉。若既濟之時。守謙保位。無爲无事。安能有咎。今既進而不已。遂遇危難。故濡其首也。既被濡首。將陷於難。危莫甚焉。故曰。濡其首厲也。

未濟卦

未濟。亨者。未濟是未能濟渡之名。喻人德薄居位。才德劣小。不能拔濟危難。必須任之于賢。委之于德。則有可濟之理。故曰。未濟。亨也。小狐汔濟。濡其尾。无攸利者。汔。將盡之名。其猶小才之人。不能濟拔險難。譬之小狐渡水。智力羸劣。必須待水乾淺。方可涉川。未及於岸。力已疲憊。遂濡溼其尾。幾至沒溺。豈有利焉。故曰。濡其尾。无攸利也。象曰。火在水上。未濟者。夫水火之用。相合而成。即能濟人之性命。今火居其上。而上炎。水流於下。而下注。水火各抗。焉能烹飪。故爲未濟也。君子以慎辨物居方者。君子見未濟之患。以謹慎爲用。故分辨事物。各安其居也。初六濡其尾。吝者。初六處未濟之初。最居險下。而欲彊進求濟。其如力薄何。所以進未達岸。濡溼其尾。故曰。濡其尾也。然體雖陰柔。不爲剛狠之性。而乃猶不思反。以斯而往。頑亦甚矣。故曰。吝也。九二曳其輪。貞吉者。九二以剛居中。而應於五。爲君委任。即是救難之人。然二雖處險中。不爲難之所溺。故經綸屯蹇。任重憂深。所以曳拔其輪。以出險外。故曰。曳其輪也。救難濟危。莫過於正。故曰。貞吉也。六三。未濟征凶。利涉大川者。六三處未濟之時。以陰柔之質。失位不正。安能自濟。若征而求濟。必致凶危。故曰。未濟征凶也。然九二剛陽。爲君委任。即是能救難之人。六三若能委質親二。卽不慮沒溺。自然獲濟。故曰。利涉大川也。九四。貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國者。九四履失其位。所以有悔。然出險難之外。居文明之初。接近於君。志行其正。所以獲吉。憂悔乃亡。故曰。貞吉悔亡也。爲君所任。正志旣行。靡有禁其威者。故震發威怒。以伐遠方。故曰。震用伐鬼方。伐鬼方者。興衰之征也。每至興衰取義。

焉。四處文明之初。其德未盛。不能卽服。故曰。三年也。五處中位。體包明德。旣居尊位。不奪物功。九四旣有
功勞。而乃以百里之國賞之。謂封以茅土。故曰。有賞于大國也。六五。貞吉无悔。君子之光。有孚吉者。以柔
居尊。所以有悔。然以文明之質。爲未濟之主。故必貞正。所以獲吉。憂悔乃亡。故曰。貞吉无悔也。以文明之
質。居于尊位。不自任察。而委于二。是使武以文。御剛以柔。故有君子之光耀也。委其權于有能之人。而心
不疑。則人皆竭其誠信。功勞克濟。故曰。有孚吉也。上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是者。處未濟之
極者。卽入于旣濟。旣得濟矣。任人又當心卽无疑。信任得人。自取逸樂。飲酒而已。不慮危咎。故曰。有孚于
飲酒。无咎也。飲酒不節。樂過淫荒。所以濡首之難。還復及之。故曰。濡其首也。所以濡首之難及之者。良由
信任于人。不憂禍患。失于所是。故曰。有孚失是。

附武英殿聚珍版叢書本周易口訣義目錄及提要

周易口訣義目錄

卷一

上經 乾 坤 屯 蒙 需
訟 師 比 小畜

卷二

上經 履 泰 否 同人 大有
謙 豫 隨 蠱 臨 觀

卷三

上經 噬嗑 賁 剝 復 无妄
大畜 頤 大過 坎 離

卷四

下經 咸 恆 遯 大壯 晉 明夷
家人 睽 蹇 解 損 益

卷五

下經 夬 姤 萃 升 困
井 革 鼎 震 艮

卷六

下經 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌 渙
節 中孚 小過 既濟 未濟

周易口訣義目錄

臣等謹案周易口訣義六卷。唐史徵撰。崇文總目曰。河南史徵。不詳何代人。晁公武讀書志曰。田氏以爲魏鄭公撰。誤。陳振孫曰。三朝史志有其書。非唐則五代。人避諱作證字。宋史藝文志又作史文徵。蓋以徵徵二字相近而訛。別本作史之徵。則又以之文二字相近而訛耳。今定爲史徵。從永樂大典。定爲唐人。從朱彝尊經義考也。永樂大典載徵自序云。但舉宏機。纂其樞要。先以王注爲宗。後約孔疏爲理。故崇文總目及晁氏讀書志。皆以爲直抄注疏。以便講習。考之實不盡然。如乾彖引周氏說。大象引宋衷說。屯彖引李氏說。訟彖引周氏說。師彖引陸績說。六五引莊氏說。謙六五引張氏說。觀大象引鄭衆說。賁大象引王廙說。頤大象引荀爽說。坎大象引莊氏說。上六引虞氏說。咸大象引何妥說。萃彖引周氏說。升彖引褚氏說。大象引何妥說。井大象引周氏說。革彖引宋衷說。鼎彖引何妥說。震九四引鄭衆說。漸大象引侯果說。九五引陸績說。歸妹彖引虞翻說。兌大象引鄭衆說。諸家原書。今並亡佚。惟孔疏及李鼎祚周易集解。間有存其說者。是書所引。則多出二家所載之外。又如賁大象所引王氏說。頤大象所引荀爽說。雖屬集解所有。而其文互異。坎上六虞翻說。則集解刪削過略。此所載獨詳。蓋唐去六朝未遠。隋志所載諸家之書。猶有存者。故徵得以旁蒐博引。近時惠棟作九經古義。余蕭客葺古經解鈎沈于唐以前經義單辭隻字。搜采至詳。而此書所載。均未之及。信爲難得之祕本。雖其文義間涉拙滯。傳寫亦不免訛脫。而唐以前解易之書。子夏傳既屬僞撰。王應麟所輯鄭康成注。姚士粦所輯陸績。干寶二家注。亦非完書。其實存于今者。京房。王弼。孔穎達。李鼎

祚四家。及此書而五耳。固好古者所宜寶重也。自序作六卷。諸家書目並同。今僅缺豫、隨、无妄、大壯、晉、睽、蹇中孚八卦。所佚無多。仍編爲六卷。存其舊焉。乾隆四十五年十月恭校上。

總纂官內閣學士臣紀昀

光祿寺卿臣陸錫熊

纂修官翰林院編修臣周永年